

نور ہدایت

(کتاب مصباح الشریعة)

از

امام جعفر صادق علیہ السلام

ترجمہ: ڈاکٹر محسن نقوی

512

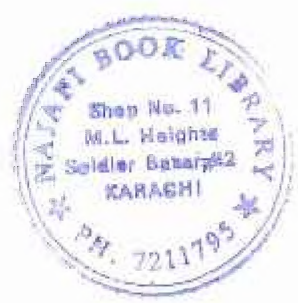
ACC No. 102 857 Date 26/3/09

Section.....Status.....

D.D. Class.....

NAJAFI BOOK LIBRARY

2999

21/1/26 429.01

نورِ ہدایت

ترجمہ معباح الشریعۃ

از

امام جعفر صادق علیہ السلام

ترجمہ

ڈاکٹر محسن نقوی

اسلامک اونیورسٹی پبلیشنگ مطبوعات

نام کتاب نور ہدایت
 مصنف (ترجمہ مصباح الشریعہ)
 امام جعفر صادقؑ بروایت حضرت شفیق بلخی
 ترجمہ ڈاکٹر محسن نقوی
 کتابت و تزیین سید شبیبہ الحسن نقوی
 تعداد ایک ہزار
 ناشر اسلامک اورینٹیشن (مطبوعات)
 ۱۳/۴۴ بی فیڈرل بی ایریا کراچی

فہرست عنوانا

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۰	مقدمہ	۶	سچائی کے بیان میں	۳۸
۱۱	بندگی کے بیان میں	۱۱	اخلاص کے بیان میں	۴۰
۱۲	عبودیت	۱۲	تقویٰ کے بیان میں	۴۲
۱۳	نگاہ پنجی رکھنے کے بیان میں	۱۳	پرسوزگاری کے بیان میں	۴۴
۱۴	چلنے کے آداب	۱۴	معاشرت کے بیان میں	۴۵
۱۵	علم کے بیان میں	۱۵	نہند کے آداب	۴۷
۱۶	فتویٰ دینے کے بیان میں	۱۶	حج کے بیان میں	۴۹
۱۷	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا بیان	۱۷	زکوٰۃ کے بیان میں	۵۱
۱۸	علماء کے لیے آفت کے بیان میں	۱۸	نیت کے بیان میں	۵۳
۱۹	نگہداشت کے بیان میں	۱۹	ذکر کے بیان میں	۵۴
۲۰	شکر کا بیان	۲۰	عابدوں کی آفت کا بیان	۵۶
۲۱	گھر سے نکلنے کے بیان میں	۲۱	حق و باطل کا بیان	۵۸
۲۲	قرأت قرآن کے بیان میں	۲۲	انبیاء کی معرفت کے بیان میں	۶۰
۲۳	لباس کے بیان میں	۲۳	آئمگی معرفت کے بیان میں	۶۱
۲۴	ریا کاری	۲۴	صحابہ کی معرفت کے بیان میں	۶۲

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۹۶	طبع کے بیان میں	۴۶	مومنین کا احترام کے بیان میں	باب ۲
۹۸	فساد کے بیان میں	۴۷	والدین کے ساتھ نیکی کا بیان	باب ۲
۱۰۰	سلامتگی کے بیان میں	۴۹	انکساری کے بیان میں	باب ۲
۱۰۲	عبادت کے بیان میں	۵۱	جہالت کے بیان میں	باب ۲
۱۰۴	غور و فکر کے بیان میں	۵۳	کھانا کھانے کے بیان میں	باب ۲
۱۰۵	راحت کے بیان میں	۵۴	وسوسہ کے بیان میں	باب ۲
۱۰۷	حرص کے بیان میں	۵۵	خود پسندی کے بیان میں	باب ۲
۱۰۹	بیان کے بارے میں	۵۶	سخاوت کے بیان میں	باب ۳
۱۱۱	احکام کے بیان میں	۵۸	حساب کے بیان میں	باب ۳
۱۱۳	مسواک کے بیان میں	۵۹	نماز کی ابتداء کے بیان میں	باب ۳
۱۱۵	رفع حاجت کے بیان میں	۶۱	رکوع کے بیان میں	باب ۳
۱۱۶	طہارت کے بیان میں	۶۲	سجود کے بیان میں	باب ۳
۱۱۸	مسجد میں داخل ہونے کا بیان	۶۴	تشہد کے بیان میں	باب ۳
۱۲۰	دعا کے بیان میں	۶۶	سلام کے بیان میں	باب ۳
۱۲۲	روزے کے بیان میں	۶۸	توبہ کے بیان میں	باب ۴
۱۲۵	زہد کے بیان میں	۷۰	گوش نشینی کے بیان میں	باب ۵
۱۲۷	دنیا کی ہمت کے بیان میں	۷۲	خاموشی کے بیان میں	باب ۴
۱۲۸	تکلف کرنے والا	۷۴	عقل اور خواہشات نفس کے	باب ۵
۱۳۰	دھوکہ کھانے کے بیان میں	۷۶	بیان میں	
۱۳۲	منافع کی صفات کے بیان میں	۷۸	حسد کے بیان میں	باب ۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
باب ۶	حسن معاشرت کے بیان میں	۱۳۴	باب ۸۵	خوف ورجا کے بیان میں	۱۶۳
باب ۷	لین دین کے بیان میں	۱۳۵	باب ۸۶	رضا کے بیان میں	۱۶۵
باب ۸	بھائی چارے کے بیان میں	۱۳۶	باب ۸۷	بلا و امتحان کے بیان میں	۱۶۶
باب ۹	مشاورات کے بیان میں	۱۳۸	باب ۸۸	صبر کے بیان میں	۱۶۸
باب ۱۰	حکیم کے بیان میں	۱۳۹	باب ۸۹	غم کے بیان میں	۱۷۰
باب ۱۱	پیروی کے بیان میں	۱۴۱	باب ۹۰	حیالوں کے بیان میں	۱۷۲
باب ۱۲	عفو کے بیان میں	۱۴۳	باب ۹۱	معرفت کے بیان میں	۱۷۴
باب ۱۳	وعظ و نصیحت	۱۴۵	باب ۹۲	اللہ کی محبت کے بیان میں	۱۷۵
باب ۱۴	وصیت کے بیان میں	۱۴۷	باب ۹۳	اللہ کی خاطر محبت	۱۷۷
باب ۱۵	توکل کے بیان میں	۱۴۹	باب ۹۴	مشق کے بیان میں	۱۷۸
باب ۱۶	مومن بھائیوں کی تعظیم کرنا	۱۵۱	باب ۹۵	حکمت کے بیان میں	۱۷۹
باب ۱۷	جہاد اور ریاضت کے بیان میں	۱۵۳	باب ۹۶	ادعا کے بیان میں	۱۸۰
باب ۱۸	موت کی یاد کے بیان میں	۱۵۵	باب ۹۷	عبرت کے بیان میں	۱۸۱
باب ۱۹	حسن ظن کے بارے میں	۱۵۷	باب ۹۸	قتاعت کے بیان میں	۱۸۲
باب ۲۰	سپردگی کے بیان میں	۱۵۹	باب ۹۹	غیبت کے بیان میں	۱۸۳
باب ۲۱	یقین کے بیان میں	۱۶۱			

مقدمہ

کتاب مصباح الشریعۃ علمائے کرام کے درمیان ایک مشہور و معروف کتاب ہے جو حضرت امام جعفر صادقؑ کی طرف منسوب ہے، گو کہ اس کا مستند ہونا ہر دور میں علماء کے درمیان زیر بحث رہا ہے پھر بھی ایران و لبنان سے یہ متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب مشہور صوفی شفیق بلخی کی تصنیف سمجھی جاتی ہے جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کو قلم بند فرمایا۔

علامہ محمد باقر مجلسیؑ (متوفی ۱۱۱۱ھ) نے بحار الانوار کی پہلی جلد (۱۳) پر اپنی کتاب کے ماخذوں میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور اس کی تعریف میں مشہور عالم سید علی بن طاووس کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے ”امان الاخطار“ میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مستند ہونے پر علامہ مجلسی نے صفحہ ۳۲۲ پر ان الفاظ میں گفتگو کی ہے۔

و کتاب مصباح الشریعۃ فیہ ما یرسیب البلیب الماہر و أسلوبہ
لا یشبہ سائر کلمات الاۃ و آثارہم و روی الشیخ فی مجالسہ
بعض اخبارہ لہذا: أخبرنا جماعة عن ابی المفضل الشیانی بإسنادہ
عن شفیق البانی عن أخبرہ من أهل العلم۔ هذا يدل علی أنه
کان عند الشیخ رحمہ اللہ فی عصرہ و کان يأخذ منه و لکنہ لا یتق
بہ کل الوثوق و لم یشبت عنده کونہ مرویاً عن الصادقؑ و ان
سندہ منہج، الی الصوفیۃ و لذا اشتمل علی کثیر من اصطلاحاتہم

وعلى الرواية عن مشايخهم ومن يعتمدون
عليه في رواياتهم والله يعلم۔ (بخارالانوار ج ۱ ص ۲۲)

ترجمہ: کتاب مصباح الشریعہ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک عقلمند ماہر کوشک
میں مبتلا کرتی ہیں اور اس کا طرز بیان ”آئمہ علیہم السلام کے کلمات و آثار سے مختلف
ہے شیخ نے اپنی کتاب مجالس میں اس کی بعض روایات کو یہ کہہ کر نقل کیا ہے ”ہمیں ایک
جماعت نے ابو الفضل الشیبانی کے واسطے سے خبر دی ان کے استاد سے، شفیق بلخی
سے، انہیں جن اہل علم نے خبر دی“ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب مصباح الشریعہ ان کے
پاس تھی اور ان کے زمانے میں رائج تھی نیز شیخ اس سے روایات بھی لیتے تھے لیکن آپ کو نہ
اس پر مکمل دلیق تھا اور نہ ہی اسے امام صادقؑ سے روایت شدہ مانتے تھے۔ اس کی سند
صوفیہ تک منتهی ہوتی ہے اسی لیے اس میں صوفیہ کی اصطلاحات بہت ہیں اور صوفیاء اپنی
روایات میں اس پر اپنے ہی مشائخ سے مروی ہونے پر اعتماد کرتے ہیں۔ التذکرہ جانتا ہے۔
علامہ محسن الامین عاملی اپنے وقت میں ”علم رجال“ کے بہت بڑے ماہر گذرے، میں
انہوں نے انسائیکلو پیڈیا کی طرح کی کتاب اعیان الشیعہ لکھی ہے (۵۲ جلدیں) اس کی جلد ۱
قیمہ ۲۔ ۵۲ طبع بیروت ۱۹۶۰ء میں انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بہت سے علماء کرام
لکھی ہیں۔

خاتمۃ المحدثین علامہ حسین نورری نے مستدرک الوسائل کے مقدمات میں اس پر صیر
حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اور اس کے مندرجات کا آئمہ علیہم السلام کی تعینات سے موافق ہونا
ظاہر ہے۔ سوائے بعض مندرجات کے سب ہی درست ہے۔

ان تمام آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ اس کتاب پر بھروسہ کیا جاسکتا
ہے اور یہ کہ اس کے مندرجات آئمہ علیہم السلام کے کلمات و روایات میں یکجہ پڑے ہیں۔

اس کتاب میں کل ۲۱۷ احادیث ہیں جو سنن ابی داؤد میں پھیلی ہوئی ہیں مختلف

۲۱۔ آنحضرتؐ کے ایک صحابی جن کے نام کی وضاحت نہیں۔
(۱۱)
(۱۲)

۲۲۔ اہل بیت میں سے ایک فرد
نام کی وضاحت نہیں

۲۳۔ دنیا کی صفات پر باب ۵۶ میں کوئی حدیث نہیں۔

۲۴۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بند نقل ہوا ہے اب نقولیں

۲۵۔ صرف ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں مصنف نے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے
اور اس کی سند یوں نقل کی ہے۔

امام صادقؑ۔ سلمان فارسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث باب میں آئی ہے
۲۶۔ پوری کتاب میں آیات قرآنی کے ۸۸ حوالے آئے ہیں جن میں سے بعض مکرر ہیں لیکن
ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باب میں سورہ طہ (۲۰) کی آیت ۸۷ یوں نقل
ہوئی ہے۔

وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رُحِّي لَمَّا خَفَىٰ جَبْهَتِي فِي بَيْتِ رَبِّكَ
ہے۔ اسے پروردگار میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ احقر نے اُس وقت کیا تھا جبکہ محترم و مکرم آقاؑ فضل اللہ
الحائری مدظلہ العالی کی صاحبزادی براہِ رحمہ عباس بگڑانی زاد اللہ شرفہ کی اہلیہ منی بگڑانی
اس کا انگلیز ترجمہ کر رہی تھیں اور اس کے الفاظ، جملوں اور محاورات کی صحیح توضیح و
تفہیم کے لیے میری اعانت کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کتاب کا بالامستعاب
مطالعہ کر نیک شرف حاصل ہوا اور یہ گوہر ہلے نایاب اردو کے قالب میں ڈھلنے کی جستجو
ہوئی۔ ایک عشرہ قسبل کیا جلنے والا ترجمہ بغیر نظر ثانی کے آپ کے سامنے حاضر ہے
یقیناً وہ بیان اور عمل کے جذبے سے پڑھنے پر قاری اپنے اندر ایک واضح تبدیلی محسوس

حضرات کے جتنے ارشادات اس کتاب میں نقل ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

- ۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۷۴
- ۲۔ حضرت علی علیہ السلام ۱۱
- ۳۔ امام زین العابدین علیہ السلام ۱
- ۴۔ امام محمد باقر علیہ السلام ۱
- ۵۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ۹۷
- ۶۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۸
- ۷۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ۲
- ۸۔ حضرت ایوب علیہ السلام ۱
- ۹۔ حضرت نوح علیہ السلام ۱
- ۱۰۔ حضرت داؤد علیہ السلام ۱
- ۱۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۱
- ۱۲۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ۳
- ۱۳۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ۱
- ۱۴۔ حضرت ابوذر واء رضی اللہ عنہ ۱
- ۱۵۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ ۱
- ۱۶۔ حضرت ربیع بن خثیمہ رضی اللہ عنہ ۲
- ۱۷۔ حضرت وھب بن منبہ رضی اللہ عنہ ۲
- ۱۸۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ۲
- ۱۹۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ۱
- ۲۰۔ ایک امام سے جن کے نام کی وضاحت نہیں۔ ۲

کرے گا۔

اسحق کو اس کے والد شاعر اہلبیت تاثیر نقویؒ اور علامہ فیضی لاہوریؒ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی التماس ہے۔

خادم حضرت بقیۃ السد

ڈاکٹر محسن نقوی

مالی، نارمہ کیرولانا

امریکہ

15 - 11 - 2000

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب (۱)

بندگی کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معاملات کی بنیاد چار صورتوں پر ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ، نفس کے ساتھ معاملہ، مخلوق کے ساتھ معاملہ، دنیا کے ساتھ معاملہ۔ ان تمام صورتوں میں سے ہر ایک کے سات ارکان ہیں پس اللہ کے ساتھ معاملہ میں سات چیزیں ہیں۔ اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے حقوق کی حفاظت، اس کی عطا پر شکر، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کے امتحانات پر صبر، اس کی حرمت کی تعظیم اور اس کی طرف رغبت رکھنا، اسی طرح نفس کے ساتھ معاملہ کے سات ارکان یہ ہیں۔ خوف، جدوجہد و کوشش، اذیت برداشت کرنا، ریاضت کرنا، سچائی اور اخلاص کی تلاش۔ جو چیزیں نفس کو پسند ہیں ان سے نفس کو دور رکھنا۔ اور حالت فقر میں نفس کو مطمئن رکھنا۔

اسی طرح مخلوق کے ساتھ معاملہ کے سات اصول یوں ہیں بردباری معاف کرنا۔ انکساری۔ سخاوت۔ شفقت۔ نصیحت اور عدل و انصاف کرنا۔

دنیا کے ساتھ معاملہ کے سات اصول یہ ہیں۔ جو دستیاب نہ ہو اس پر راضی رہنا۔ موجود چیزوں کے بارے میں اپنے پروردگار کو ترجیح دینا مفقود کی

طلب ترک کرنا، بہتات کو پسند نہ کرنا، زہد اختیار کرنا، اس کے آفات کی معرفت
 حاصل کرنا، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دینا، سرداری کو چھوڑنے کے ساتھ فرمایا
 اگر کسی نفس میں یہ خصلتیں پیدا ہوئیں تو وہ اللہ کے مخصوص اور مقرب بندوں میں سے
 ایک ہے اور حقیقت میں اولیاء اللہ میں سے ایک ہے۔

بیت

عبودیت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بندگی ایک جوہر ہے جس کی حقیقت ربوبیت ہے۔ جو بندگی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور جو ربوبیت میں پوشیدہ ہے۔ اسے بندگی کے ذریعے پایا جاسکتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ”ہم ان کو عنقریب اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے (سورہ حمد فصلت آیت ۵۳) یعنی وہ تمہاری غیبت اور موجودگی دونوں حالتوں میں موجود ہے جب تم تنہا ہو تب بھی وہ تمہیں دیکھتا ہے اور جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو تب بھی (بندگی کی تفسیر یہی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ (خدا کی راہ میں) خرچ کرے۔ یہ چیز نفس کو اس کی خواہشات سے روک کر اور جس کو نفس ناپسند کرتا ہے اس پر وہی باتیں ٹھونس کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی کلید یہ ہے کہ انسان عیش و آرام کو ترک کرے اور گوشہ نشینی کو پسند کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج کی راہ ہموار کرے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح
 کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ
 تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبد کے تین حروف ہیں (ع۔ ب۔ و) پس ع
 سے مراد یہ ہے (عالمہ یا اللہ) یعنی وہ اللہ کا علم رکھتا ہے، (ب) سے مراد
 یہ ہے (بعد عن سواہ) یعنی اللہ کے غیر سے دوری اختیار کرتا ہے اور (و)
 سے مراد (و ذلٰوہن اللہ) کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس کی نہ کوئی کیفیت
 ہوتی ہے اور نہ کوئی حجاب ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں بیان کیا معاملات کے واقع ہونے کے
 اصول چار ہیں۔

باب (۳)

نگاہِ نیچی رکھنے کے بیان میں

حضرت صادق آل محمد نے فرمایا کہ نگاہِ نیچی رکھنے سے بڑھ کر فائدہ بخش اور کوئی چیز نہیں کیونکہ جب کبھی بھی محرماتِ الہی سے بچنے کے لیے کوئی نگاہِ نیچی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے دل میں اللہ کی عظمت و جلال کے مشاہدہ کی قوت پیدا ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نگاہِ نیچی رکھنے میں کس چیز سے مدد لی جاسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا کر خاموشی اختیار کرتے ہوئے جو تمہارے رازوں سے واقف ہے آنکھیں دلوں کی جاسوس ہوتی ہیں اور عقل کی قاصد ہوتی ہیں پس تم ان تمام چیزوں سے نگاہِ نیچی رکھو جو تمہارے دین کے شایانِ شان نہیں اور جو تمہارے دل کو ناگوار گزرتی ہیں اور تمہاری عقل اس کا انکار کرتی ہو حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے۔ تم اپنی نگاہِ نیچی رکھو تو تمہیں عجیب مشاہدات ہوں گے۔ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ اے رسول! مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ (سورہ نور آیت ۳)

حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ نے اپنے حواریوں سے فرمایا خبردار جو تم قابلِ پرہیز چیزوں کی طرف نظر کرو کیونکہ نظریں شہوات کے بیج اور فسق و فجور کی بنیادیں ہیں

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے موت اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی ایسی چیز کی طرف نظر ڈالوں جس کا دیکھنا واجب نہ ہو۔

عبداللہ بن مسعود نے ایک ایسے شخص سے جو ایک بیمار عورت کی عیادت کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا کہا۔ ”متہارا اندھا ہو جانا متہارا مریض کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، تمہارے مریض کی عیادت کرنے کی نسبت تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ تمہاری آنکھیں نکل جائیں۔

کسی نامحرم کی طرف نظر کرنے سے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کہ اس سے دیکھنے والے کے دل میں ایک گروہ بندھ جاتی ہے اور ایک تننا پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے ایک یہ کہ حسرت و ندامت کے ساتھ روتے ہوئے سچی توبہ کرے۔ یا پھر جس کی گناہی اور جس کی طرف دیکھا اس میں سے اپنا حصہ لے۔ اور بغیر توبہ کے جو لطف اٹھا لیتا ہے وہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شخص حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور رضوان الہی کی طرف وہ لوٹتا ہے۔

باب (۴)

چلنے کے آداب

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بھی جگہ جانے کا تہیہ کرو تو سچی نیت اور نچھٹا ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ کیونکہ کبھی نفس کسی ایسی جگہ کی طرف قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم قدم اٹھاتے وقت غور و فکر کرو اور بہار بھی پھونکو اللہ کی صنعتوں کے عجائبات سے عبرت حاصل کرو۔ غرور اور استہزاء کے ساتھ مت چلو کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے "اور زمین پر تم اکثر کے مت چلو" (سورہ اسراء آیت ۳۷)

اور چلتے وقت ان چیزوں کی طرف مت دیکھو جو تمہارے دین کے شریان نہیں اور چلنے کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ حدیث میں ہے کہ ابن جبریل میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ بگمیں اس کی گواہی دے گا۔ اور اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گی جب تک اللہ انہیں جنت میں داخل نہ کر دے۔ اور راستے میں لوگوں کے ساتھ زیادہ باتیں مت کرو کیونکہ ایسا گناہ ہے اور لی ہے اور اکثر راستے تو شیطان کی کمین گاہ ہوتے ہیں اس لیے تم اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے۔ اور تمہارا آنا جانا اللہ کی اطاعت میں ہو اور تمہارا دورِ رخصت الہی کے حصول میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ تمہاری تمام

حرکتیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کے بارے میں قیامت کے دن اس کے پاؤں، ہاتھ اور زبان گواہی دیں گے۔ (سورہ نور آیت ۲۴) نیز ارشاد ہوا۔

ہم نے ہر انسان کے اعمال کو کتاب کی صورت میں اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۳)

باب (۵)

علم کے بیان میں

حضرت مہادوق علیہ السلام آل محمدؑ نے فرمایا علم تمام بلند مرتبوں کی بنیاد و مقام آدمی منہ لائق کی آخری حد ہے اسی لیے توسیفور اکرمؑ نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی ایسا علم جس سے یقین اور تقویٰ حاصل ہو۔ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا علم طلب کرو چاہے تہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ معرفت نفس کا علم ہے جس میں پروردگار عالم کی معرفت منحصر ہے۔ حضور اکرمؑ نے فرمایا جس کسی نے نفس کی معرفت حاصل کی تو گویا اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کی۔ اس کے بعد تم پر لازم ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرو جس کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا اور وہ اخلاص ہے۔

حضور اکرمؑ نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس علم سے جو فائدہ نہ دے یہ وہ علم ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ضد ہے۔ یہ بھی جان لو کہ قلت علم کثرت عمل کی محتاج ہے کیونکہ ایک گھنٹے کا حاصل کیا ہوا علم ایک طویل زمانے تک اپنے مالک کے عمل چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ نے کہا میں نے ایک پتھر کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا ”مجھے پلٹ دو“ پس میں نے اُسے پلٹ دیا تو دیکھا کہ دوسری طرف لکھا ہوا تھا ”جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے نامعلوم علم کا حصول باعث بد بختی ہے اور اس کا علم اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔

خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی مجھ پر کسی عالم

بے علم کے دل سے اپنے ذکر کی مٹھاس نکال دینا زیادہ شدید ہے اس سے کہ اس عالم بے علم کو میں ستر مرتبہ بالطنی عقوبتوں میں مبتلا کروں۔

اللہ تک پہنچنے کا سولے علم کے کوئی راستہ نہیں۔ علم ہی دنیا و آخرت میں انسان کی زینت اسے جنت کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے اور اسی کے ذریعے انسان اپنے کو اللہ کی رضا تک پہنچا سکتا ہے۔ حقیقت میں عالم وہی شخص ہے جس کے اعمال صالح، پاکیزہ اور داد، اس کی سچائی اور اس کا تقویٰ اس کی گواہی دیں، وہ شخص نہیں جو زبان سے دعویٰ کرتا پھر سے مناظرہ اور مجادلہ کرتا پھر بیشک اس قسم کا علم موجودہ زمانے کے علاوہ بھی حاصل کیا جاتا تھا جس میں عقل ہو، قربانی ہو حکمت ہو، مہیا ہو اور خوف الہی ہو۔ اور آج کے زمانے میں اس کے طالبوں کو دیکھتے ہیں جن میں یہ چیزیں نام کو بھی نہیں۔ اور عالم تو عقل، نرمی، شفقت، نصیحت، بردباری، صبر و قناعت اور سخاوت کا محتاج ہوتا ہے اور طالب علم کو رغبت و ارادہ، فراغت، جذبہ قربانی خوفِ خدا نگہداشت اور ارادے کی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔

باب (۶)

فتویٰ دینے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے فتویٰ جائز نہیں جس کا ظاہر و باطن اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور ہر حالت میں اللہ کی دلیل اس کے سامنے نہ ہو کیونکہ جو شخص فتویٰ دیتا ہے وہ حکم نافذ کرتا ہے اور حکم نافذ کرنا اللہ کی اجازت اور اس کی دلیلیں کے بغیر جائز نہیں، جو شخص علم دہرہ ان کے بغیر نافذ کرے چاہے وہ درست ہی کیوں نہ ہو اسے اس کے جہل کی پاداش میں پکڑا جائے گا اور اپنے حکم کی بنا پر گناہ نگار تصور کیا جائے گا جیسا کہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ علم ایک ایسا نور ہے جسے خداوند عالم جس دل میں چاہتا ہے اتارتا ہے۔

حضور اکرم نے فرمایا تم نے فتویٰ دینے میں جرأت کی تو گویا خداوند عالم پر جرأت کی۔ کیا فتویٰ دینے والا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہوتا ہے اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ ہے۔

سفیان بن عیینہ نے کہا میرے علم سے میں اور دوسرے لوگ کس طرح فائدہ اٹھائیں اپنے منہ سے فائدہ اٹھانے کو خود کہتا ہے اور مخلوق کے درمیان حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دینے کو حرام قرار دیتا ہے۔ سوائے ان کے جو اپنے زمانے اور ملک

کے تمام لوگوں سے زیادہ حق کا اتباع کرنے والے ہوں جو نبی اکرم کے قریب تھے انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق جان بیا۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ اس لیے کہ اکثر اوقات فتویٰ دینے کی حیثیت بہت عظیم ہوتی ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے ایک قاضی سے فرمایا۔ کیا تم ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ کہا نہیں، پوچھا کیا تم قرآن کی مثالیں ہیں خدا کے منشاء سے واقفیت کا شرف رکھتے ہو؟ کہا نہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا تو پھر خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا کیونکہ فتویٰ دینے والے کو قرآن کے معانی سنت کے حقائق اور قرآنی رموز کے باطنی ارشادات، آداب، اجمال اور اختلاف پر مکمل عبور حاصل ہونا لازمی ہے۔ اس طرح اجماع و اختلاف کے اصولوں کو جاننے کے بعد بہترین کا انتخاب بھی کیسے ممکن ہوگا بجا لانے والا اور صاحبِ حکمت ہو اور تقویٰ رکھتا ہو۔ اس کے بعد ہی فتویٰ دینے کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔

سألتواں باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسووں اور اندیشوں سے باز نہ رہ سکے اور اپنے نفسانی آفات اور خواہشات سے آزاد نہ ہو سکے اور شیطان کو مغلوب نہ کر سکے اللہ کی حفاظت و امان اور اس کی عصمت کی صلاحیت اپنے میں پیدا نہ کر سکے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ جب تک وہ شخص ان صفات سے متصف نہ ہو تو وہ جب کبھی بھی امر بالمعروف کرے گا تو لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے بلکہ یہی بات اس کے لیے حجت بن جائے گی۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو جبکہ اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہو ایسے شخص سے کہا جائے گا اسے خیانت کا کیا تم لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو جس کی تم نے خود خیانت کی ہے اور تم نے اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ روایت ہے کہ ثعلبہ اسدی نے رسوا کر مے اس آیت کے بارے میں پوچھا ”اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا“ (سورہ مائدہ

آیت ۱۰۵، تو حضور اکرم نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور بُرائی سے روکو اور اس سلسلے میں جو بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بخیل، خود سرخو درائے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا اور بُرا صاحب نظر، ہی کیوں نہ ہو تمہیں روکے تو تم اپنی حفاظت کرو اور بالعمدہ کرو اور ایسے شخص کو چھوڑ دو۔

اور بالعمدہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ حرام و حلال کا جاننے والا ہو اور خود اس کی رعایت کرنے والا ہو جس چیز کی ہنہی اور امر لوگوں کو کرنا ہے شفقت کے ساتھ نصیحت کرے لطف و کرم کے ساتھ اچھی زبان اور سلیقے سے حسن بیان کے ساتھ ان کے اخلاق اور ذہنوں کے فرق کو جاننے ہوئے دعوت کرے۔ تاکہ ہر ایک کو بصیرت حاصل ہو جائے اور نفس کے مکر اور شیطانی فریب سے محفوظ رہیں جو نہ تو کسی کی کفایت کرتے ہیں اور نہ تو امر بالعمدہ کرنے والے کو کسی کی بے جا حمایت کرنی چاہیے نہ غصہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر وقت خدا کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اگر لوگ اس کی مخالفت کریں اور ظلم کریں تو بھی صبر کرے، اور اگر قبول کریں تو خدا کا شکر کرتے ہوئے انہیں اللہ کے حوالے کرے جو ان کے عیوب کو دیکھنے والا ہے۔

باب (۸) علماء کے لیے آفت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ خوفِ خدا علم کی میراث اور اس کا معیار ہے علم معرفت کی کرن اور ایمان کا دل ہے جو شخص خوفِ خدا سے محروم ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ مشابہاتِ علم کا اتنا ماہر ہو کہ بال کی کھال اتارے کیونکہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے اللہ کے بندوں میں سے علماء بھی زیادہ خوفِ خدا رکھتے ہیں۔ علماء کے لیے آٹھ چیزیں آفت ہیں۔ حرص، تجل، ریا، تعصب، اپنی تعریف سننے کو پسند کرنا، کسی ایسے مسکے میں دخل دینا جس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا ہو، الفاظ کے بیان میں تکلف برتنا، خدا سے حیا نہ کرنا، فخر و مباہات کرنا اور اپنے علم پر عمل نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ بد بخت ترین شخص وہ ہے جو علم کی وجہ سے تو مشہور ہو مگر عمل کے میدان میں غیر معروف ہو۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ ہر کس و ناکس دعوت دینے والے کے پاس مت بیٹھو جو تمہیں یقین سے شک کی طرف بلائیں، خلوص سے ریا کی طرف، انکساری سے تکبر کی طرف، نصیحت و خیر خواہی سے دشمنی کی طرف، اور زہد سے رغبتوں کی طرف بلانے والے ہوں ان سے بچے رہو۔ تم ایسے علماء کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے انکساری کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، شک

سے یقین کی طرف، رغبتوں سے زہد کی طرف اور دشمنی سے خیر خواہی کی طرف دعوت
 دیں۔ مخلوق کی وعظ و نصیحت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی سچائی کے ساتھ ان
 تمام آفتوں سے محفوظ ہوں۔ کلام کے نقائص سے آگاہ ہوں صحیح اور غلط کی تمیز
 کر سکیں اور نفسانی آفتوں سے محفوظ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تم ایسے
 شفیق اور مہربان طلب کی طرح بن جاؤ جو کمال آگاہی کے ساتھ فائدہ بخش دو اور بنا کر
 دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا گیا اسے روح اللہ ہم کیسے لوگوں کے
 ساتھ میل جول رکھیں فرمایا تم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو جن کو دیکھ کر
 تمہیں خدا کی یاد آئے ان کی باتوں کی وجہ سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور اس
 کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دے۔

باب (۹)

نگہداشت کے بیان میں

جو شخص غفلت سے اپنے دل کی حفاظت کرے، نفس کو خواہشات سے بچائے اپنی عقل کو جہالت سے بچائے، تو بے شک اس کا نام خبردار لوگوں کی فہرست میں درج ہوگا۔ پھر جو شخص اپنے علم کو خواہشات سے محفوظ رکھے اپنے دین کو بدعتوں سے بچائے رکھے اور مال کو حرام سے محفوظ رکھے، تو ایسا شخص صالحین میں سے ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے وہ بھی روحانی علم ہے پس ہر مومن پر واجب ہے کہ شکر گزار رہے اگر کوئی نعمت ملی تو اسے اللہ کا فضل و احسان گردانے اور اگر کوئی نعمت روکی گئی تو اسے عدل الہی سمجھے اپنی اطاعت الہی کی مصروفیات کو اللہ کی توفیق سمجھے اور نافرمانی سے بچے رہے کو خدا کی حفظ و امان اور تحفظ سمجھے۔ اور بنیادی طور پر ان تمام صورتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف محتاج سمجھے۔ اس کے سامنے گڑ گڑائے اور غمز و کینا کا اظہار کرے۔ اور اس کی کلید توبہ و امانت ہے قلیل امیدوں کے ساتھ، سیشہ موت کو یاد کرے۔ اور یہ یاد رکھے کہ جبار و قہار پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح نفس کو راحت، دشمنوں سے نجات اور اطاعتوں میں خلوص پیدا ہوگا اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ باور کرے کہ عمر نے ایک دن پوری ہونا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ دنیا ایک ساعت کی ہے تم اسے اطاعت بناؤ۔ اس کا دروازہ یہ ہے کہ خلوت اختیار

کر کے غور و فکر کرو۔ اور خلوت کا سبب یہ ہے کہ انسان قناعت کرتے ہوئے فضول معاشی تعیشات سے بچا رہے۔

اور غور و فکر کا سبب فراغت ہے اور فراغت کا ستون زہد ہے۔ اور زہد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کا دروازہ خوفِ خدا ہے۔ اور خوفِ خدا عظمتِ الہی کے تصور سے پیدا ہوتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ اس کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے اور محرمات سے پرہیز کرتا ہے اور اس کی دلیل اس کا علم ہوتا ہے اور خداوند عالم کا فرمان ہے ”اللہ کے بندوں میں سے علم ہی سب سے زیادہ خوفِ خدا رکھتے ہیں۔“

باب (۱)

شکر کا بیان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سالنوں میں سے ہر ایک سالن پر شکر بلکہ ہزار یا اس سے زیادہ شکر بجالانا لازم ہے۔ سب سے ادنیٰ شکر یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی طرف سے بغیر کسی علت کے کسی نعمت کے ملنے پر ادا کرے۔ اور دل کو اللہ کے سوا کسی اور سے متعلق کرے اور جو کچھ اسے عطا کیا جائے اس پر راضی رہے۔ اور اس نعمت کے ذریعے اس کے اوامر و نواہی کی مخالفت نہ کی جائے۔ بلکہ تم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو تم اپنے پروردگار کو ہر حالت میں مہربان پاؤ گے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسے خلوص۔

ساتھ بجالاتے ہیں۔ اور شکر کی بہترین قسم ہے۔ تمام مخلوق میں یہ ایک لفظ مطلق ہے جو شکر کو ظاہر کرتا ہے اور تمام عبادات میں سے اسے خصوصیت حاصل ہے اور قرآن نے صاحبان شکر کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ”اور میرے شکر گزار بندے بہت مختصر ہیں“ اور شکر کی آخری منزل زبان سے خلوص کے ساتھ خداوند عالم کے حضور عاجز و انکساری کا اعتراف کرنا ہے۔ کیونکہ شکر کی توفیق بھی تو ایک نئی نعمت ہے جس کی توفیق اسے دی گئی۔ اس کا شکر ادا کرنا بھی اس پر واجب ہے یہاں تک کہ اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور انسان ان نعمتوں کے شکر سے

عاجز اور قاصر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ اللہ کی نعمتوں کے شکر سے
 ملحق ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات احسان احسان کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے
 اور کمزور بندہ جسے اللہ کے سوا اور کوئی طاقت و قدرت حاصل نہیں اور اللہ
 تعالیٰ تو بندے کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں
 دینے پر قادر ہے۔ پس تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو تم ایک عجیب
 صورت پاؤ گے۔

باب (۱۱)

گھر سے نکلنے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو یہ سمجھو کہ یہ گھر میرا آخری نکلنا ہے جس کے بعد واپس نہیں آنا ہے۔ اور تمہارا گھر نکلنا اللہ کی اطاعت یا کسی دوسری دینی وجہ سے ہو سکون و وقار کے ساتھ پوشیدہ اور آشکارا طور پر اللہ کے ذکر کے ساتھ گھر سے نکلو۔

ابو ذر کے گھر والوں سے ان کے بارے میں ان کے کسی دوست نے پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ باہر گیا ہوا ہے پوچھا کب واپس آئے گا؟ بولیں نہ معلوم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس کی جان دوسروں کے ہاتھ میں ہو اور اس کا اپنا کوئی اختیار اپنی جان کے بارے میں نہ ہو۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ کی نیک و بد مخلوق سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے مخلص اور سچے بندوں میں شمار کرے اور ان میں سے جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ملحق فرماتے اور انہی کے ساتھ محسور فرماتے میں اس کی حدود شکر بجالاتا ہوں جس نے تمہیں خواہشات قبیح اعمال سے محفوظ رکھا اور تمہاری نظروں کو شہوت پرستی اور ممنوع کئے ہوئے مواقع پر محفوظ رکھا۔ تمہاری چال میں میانہ روی پیدا کی۔ اور ہر خلوت کے موقع پر خدا نے تمہاری نگہبانی کی جیسے کہ تم راستے پر جا رہے ہو۔ نیز چلتے وقت منہ موڑ

کمر مت دیکھنا اونچی آواز سے سلام کرنے اور جواب دینے میں پہل کرنا جو تم سے
 مدد چاہے اس کی مدد کرنا، کسی راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا اور جاہلوں سے
 روگردانی کرنا اور جب تم گھر واپس پہنچو تو اس طرح گھر میں داخل ہونا جیسے
 میت قبر میں داخل ہو رہی ہو۔ کہ اس کی اپنی کوئی ہمت و طاقت نہیں مگر اللہ
 تعالیٰ کی رحمت اور عفو پر اس کو لگائے ہوئے۔

باب (۱۲) قرأت قرآن کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اللہ کے حضور اس نہ بہتے دل نرم نہ ہو۔ اور اپنے باطن کی بنا پر غلگین و شرمندہ نہ ہو تو گویا اس نے اللہ کی عظمت شان کی توہین کی اور آشکارا نقصان اٹھایا۔

پس اس طرح قرآن کے قاری میں تین چیزیں پائی جانی چاہئیں۔ خشوع و خضوع رکھنے والا دل، فارغ بدن اور خالی جگہ جب وہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرے گا تو شیطان اس سے دور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم قرآن کی قرأت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور جب قرآن پڑھنے والے کا نفس دوسرے تفکرات سے آزاد ہوگا تو اس کا دل قرأت قرآن کے لیے فارغ ہوگا۔ اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اللہ سے قرأت قرآن کے نور اور فائدوں سے محروم نہ کرے۔ اس کے بعد کسی ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ ان دونوں شرائط کے پورا کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جسمانی اور ذہنی سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کے کلام کی برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ اور اس کے لطف و احساس اور جن فنون کی کرامتوں سے انہیں نوازا ہے اور جس منزلت سے مخصوص کیا ہے۔ اگر اس لطف کے مشروب کا ایک گھونٹ پی لے تو کسی بھی اچھی سے اچھی حالت کو اس حالت پر ترجیح

ہنیں دے گا۔ بلکہ اس کو دوسری تمام عبادات اور اطاعت پر ترجیح دے گا
 کیونکہ اس میں محبوب پروردگار کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے کلام اور مناجات
 ہے۔

پس تم دیکھو اور غور کرو کہ تم اپنے پروردگار کی کتاب کو کس طرح پڑھتے
 ہو اور اس کے احکام پر کس حد تک عمل کرتے ہو اور منہا ہی سے بچتے ہو۔ اور تم
 اس کے حدود و فرامین کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ یہ ایک معزز کتاب ہے کہ
 باطل اس کے سامنے سے اورینہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے یہ کتاب
 صاحب حکمت اور قابل تعریف پروردگار کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے پس
 اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اس کے وعدہ و وعید کی منزل پر رُو اور اس کے
 مثالوں اور نصائح پر غور و فکر کرو اور اس سے پرہیز کرو کہ اس کے حروف کی
 تو تعلیم کرو اور اس کے حدود اور احکام کو ضائع کرو۔

باب (۱۳)

لباس کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے تقویٰ کا لباس زیب دیتا ہے۔ اور ایمان کی دولت جو انہیں دی گئی۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے ”اور تقویٰ کا لباس تو بہترین ہے“ مگر ظاہر کا لباس بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنا بدن ڈھانپتا ہے اور ستر پوشی کرتا ہے یہ خداوند عالم کی طرف سے نبی آدم کو ایک کرامت عطا ہوئی جبکہ کسی دوسری مخلوق کو ایسی تکریم نہیں دی گئی۔ اس لیے صاحبان ایمان پر لازم ہے کہ ان کے پردہ نگار کی طرف سے فرض کیے گئے واجبات کو ادا کریں اور بہترین لباس انہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کرے۔ بلکہ بہترین لباس تو وہ ہے جو خدا کے ذکر و شکر اور اطاعت کے قریب کرے۔ اور تمہارا لباس تمہیں فخر، ریاکاری، تکبر اور دکھاوے میں مبتلا نہ کرے۔ کیونکہ یہ دین کے لیے آفات ہیں اور قسوت قلبی کا باعث ہیں جب تم لباس پہنو تو یاد کرو کہ خداوند عالم نے تمہارے گناہوں کی اپنے رحمت کی بنا پر پردہ پوشی کی ہے اور جس طرح اس نے تمہارے ظاہر کی پردہ پوشی کی ہے اسی طرح تمہارے باطن کی بھی ستر پوشی کی ہے۔ تمہارے باطن کی ہیبت کے ذریعے پردہ پوشی کی اور ظاہر کی اطاعت کے ذریعے یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ اس نے لباس کے اسباب و وسائل خلق فرمائے جن کے ذریعے ستر پوشی کی جاتی ہے اور توبہ و انابت کے دروازے کھلے رکھے تاکہ ان کے ذریعے باطنی

ستر پوشی ہو سکے یعنی گناہوں اور برے اخلاق کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ اس لیے
 ہم ہمیشہ اپنے نفس کی عیب کی تلاش میں رہو اور جس کا تم نے مشاہدہ نہیں کیا ہو اسے
 معاف کر دو۔ اور اپنی جان کو دوسروں کے لیے کام کرنے پر ضائع مت کرو۔ اور اپنا
 اصل سرمایہ دوسروں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیونکہ
 اپنے گناہوں کو بھولنا اللہ کے دردناک عذابوں میں سے ایک ہے اور آخرت میں
 زیادہ سے زیادہ عذاب کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اور جب تک ایک بندہ اللہ کی
 اطاعت اور اپنے گناہوں کی معرفت میں مشغول ہوتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کی
 رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اور ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت
 کے بحرِ سبکراں میں غوطہ زن ہو کر حکمت و بیان کے بیش بہا جواہر حاصل کرتا رہتا
 ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے عیوب سے غافل اور جاہل رہتا ہے اور اپنے
 ماحول و طاقت و قوت پر بھروسہ کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا۔

باب (۱۴)

دکھائے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے اعمال کا رکھاؤ ایسے کیونکر وجود تو تمہیں زندگی دے سکتا ہے اور نہ مار سکتا ہے۔ اور نہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ ریا ایک درخت ہے جو پھل نہیں دیتا سولے نفاق کھڑے شرک خفی کہلاتا ہے۔ میزان اعمال کے مرحلے میں ریا کار سے کہا جائے گا تو اپنے اعمال کا ثواب اسی سے لے جنہیں تو میرے ساتھ شریک کرتا تھا۔ اب دیکھ لو تم کس کی عبادت کرتے تھے کس کو پکارتے تھے، کس سے مناجات کرتے اور کس سے ڈرتے تھے۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم اپنے ہاں کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رکھ سکتے بلکہ اس طرح تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ جیسے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ”یہ لوگ اللہ اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر اپنی جانوں کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔“ (سورہ بقرہ) اور زیادہ سے زیادہ ریا نظر، کلام کھلنے پینے چلنے، اٹھنے بیٹھنے لباس پہننے، ہنسنے، نماز پڑھنے، حج، جہاد قرأت قرآن اور دیگر تمام ظاہری عبادات میں ہوتا ہے۔ پس جو شخص باطنی طور پر اپنے آپ کو مخلص کرے اور اپنے دل و عقل سے خدا کے حضور متواضع اور منکسر رہے۔ اور شکر گزاری میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کرے تو امید کی جاسکتی ہے کہ وہ نفاق ریا سے نجات حاصل کر سکے۔

باب (۱۵)

سچائی کے بیان میں

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سچائی ایک ایسا ثوبہ ہے جس کی دنیا میں پھیل جاتی ہیں بالکل اسی طرح جیسے کہ سورج تمام چیزوں کو بغیر کسی کمی و کثی کے روشن کرتا ہے۔ حقیقت میں سچا وہی ہے کہ جس کی سچائی کی ہر جھوٹا بھی تصدیق کرے یعنی جھوٹا بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رکھتا کہ وہ اس کی تصدیق کرے مثال کے طور پر حضرت آدم کی سچائی پر ابلیس نے باوجود اپنے جھوٹ کے آدم کی تصدیق اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق کی۔ خداوند عالم نے فرمایا ہم نے اسے پُر عزم نہیں پایا کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلے بدعت کی بنیاد رکھی جبکہ ظاہری اور باطنی طور پر ہم نے اسے کوئی عہد نہیں دیا تھا پس اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے تمام تر جھوٹ کے ساتھ آدم کی سچائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اور آدم کو اس کی سچائی کی بنا پر دوام حاصل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ آدم کو فائدہ پہنچا اور وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ یعنی آدم کی برگزیدگی کو ابلیس کا جھوٹ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ سچائی کی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر تزکیہ باطن حاصل کرے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں اشارہ ملتا ہے جو کہ ان کی تصدیق کرنے والوں کی قدر و قیمت کا باعث بنا۔ اسی طرح حضرت محمد کی امت والوں میں

سے بچوں کو فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے یہ وہ دن ہے جس میں
 بچوں کو ان کے پیچ کا فائدہ پہنچاؤں گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا
 سچائی اللہ کی تلوار ہے۔ اس کی زینوں اور آسمانوں میں جہاں چاہتا ہے اُسے
 اُتار دیتا ہے۔ اگر تم کبھی جاننا چاہو کہ تم پیچ پر ہو یا جھوٹے ہو اپنے اندرونی اور
 معنوی پیچ پر غور کرو اور اپنے دعویٰ کو ان کے مطابق پرکھو اور قیامت کے دن کو
 سامنے رکھ کر انصاف کرو پس جب تمہارا دعویٰ باہمی کیفیت مراد میں سے جس کے بھی
 برابر نکلے اس پر وہی حکم نکاؤ۔ اور سچائی کی سب سے ادنیٰ حد یہ ہے کہ انسان
 کے دل اور زبان میں اختلاف نہ ہو پیچ بولنے والے کی صحیح مثال یہ ہے۔

انسان کی نذر کی حالت میں ہوتی ہے۔ یعنی انسان پیچ بولنے پر مجبور ہوتا ہے
 اسی طرح جیسے آدمی جان دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ یعنی وہ جان نہ دے تو اور کیا
 کرے۔

باب (۱۶)

اخلاص کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اخلاص تمام اچھے اعمال کی فضیلتوں کا حامل ہے۔ وہ اس معنی میں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی کلید ہے اس سے اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ جن لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے وہ صاحبان اخلاص ہی ہیں۔ چاہے ان کا عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو اور بغیر اخلاص کے جتنا بھی عمل کیا جائے وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اعمال ابلیس کے کئے سارے اعمال اور حضرت آدم کا قلیل عمل خلوص کی وجہ سے قبول ہوا۔ اور قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان علم حاصل ہونے کے بعد اپنی تمام محنتوں کو قربان کرے۔ اور خلوص رکھنے والا اپنی تمام تر طاقتوں کو مقصد کے حصول پر خرچ کرتا ہے۔ اسے اس وقت عمل، معمول اور عامل کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اسے پاتا ہے تو گویا وہ سب کچھ پاتا ہے اور جب اس کو ضائع کرتا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور خلوص توحید کے معانی کو پاکیزہ صورت میں ادراک کرتا ہے۔

جیسا کہ کہا گیا ہے۔ تمام عمل کرنے والے سوائے عابدوں کے ہلاکت میں پڑے اور تمام عابد سوائے عالموں کے ہلاک ہوئے۔ اور تمام عالم سوائے صادقوں کے ہلاک ہوئے اور تمام صادقین سوائے مخلصین کے ہلاک ہوئے اور تمام مخلصین

ہلاک ہوئے سوائے متقین کے۔ اور تمام متقین ہلاک ہوئے سوائے صاحبان یقین کے اور صاحبان یقین ہی اخلاق کے بڑے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے اخلاص کی ادنیٰ حد یہ ہے کہ انسان اطاعت و عبادت میں اپنی تمام طاقتوں کو صرف کرے۔ اور پھر اللہ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت بھی نہ قرار دے تاکہ اس پر اس کا اجر دینا واجب ٹھہرے۔ اور اگر انسان اپنی عبادت کو کماتقہ ادا کرنا چاہے تو وہ اس سے عاجز رہے گا۔ اور دنیا میں صاحبان اخلاص کا ادنیٰ مقام یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور آخرت میں آگ سے نجات پا کر جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔

باب (۱۰)

تقویٰ کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی خاطر تقویٰ اختیار کیا جائے اور اس سے مراد مخالفت کو ترک کرنا ہے یہاں تک کہ مشتبہ اشیاء کے علاوہ کسی بھی قسم کی مخالفت سے پرہیز کیا جائے اور یہ خاص الخافین تقویٰ کی نشانی ہے۔ اور دوسرا تقویٰ اللہ سے تقویٰ اختیار کیا جائے اور محرمات کے علاوہ تمام مشتبہات سے بھی پرہیز کیا جائے اور یہ خاص تقویٰ ہے اور ایک تقویٰ جہنم کے خوف اور عذاب کے خوف سے ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تمام حرام امور سے پرہیز کیا جائے اور یہ عام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی مثال اس جاری نہر کی سی ہے اور صاحبان تقویٰ کی مذکورہ مثالیں اس نہر کے کنارے آگے ہوئے درختوں کی ہیں جس میں ہر قسم اور ہر رنگ کے پھول کھلے ہوں۔ اور ہر درخت اس نہر میں سے پانی چوستا ہے اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس صاف پانی سے لطافت و کثافت حاصل کرتا ہے اور ان درختوں سے ان کی قدر و قیمت کے مطابق افراد بشر کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں باوجود اس کے کہ انہیں ایک ہی پانی ملتا ہے اور کھلنے کے لیے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے۔

(سورہ رعد آیت ۱۳) پس معلوم ہوا کہ تقویٰ دوسری اطاعتوں کے لیے

اس طرح ہے جیسا کہ پانی درختوں کے لیے اور جس طرح درختوں اور پھلوں کی خصوصیت رنگ اور ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے اسی طرح ایمان کے درجات میں بھی اختلاف ہوتا ہے جو شخص ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتا ہے اور اس کا روحانی جوہر برگزیدہ ہوتا تو وہ تقویٰ کی سب سے بڑی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ اور جب اس حد تک تقویٰ آجاتا ہے تو اس کا ہر عمل پاکیزہ اور خالص تر ہوتا ہے۔ اور جس کا عمل پاکیزہ اور خالص ہوتا ہے اسے خدا کا تقرب ملتا ہے اور جو بھی عبادت تقویٰ کے بغیر ہوتی ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔

خداوند عالم کا فرمان ہے: ”بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوفِ خدا اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرجہ بننے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہے وہ اسے جہنم کی آگ میں لے کرے گی“ (سورہ توبہ آیت ۱۷) اور تقویٰ کی تفسیر یہ ہے جس کے کرنے میں کوئی خوف نہ ہو اسے بھی بچا جائے اور حقیقت میں یہ اطاعت ہے جس میں کوئی نافرمانی نہیں ایسا ذکر ہے جس میں کوئی بھول نہیں ایسا علم ہے جس میں کوئی جہالت نہیں اور ایسا عمل ہی مقبول ہوتا ہے رد نہیں کیا جاتا۔

باب (۱۸)

پروہیز گاری کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے اعضا کے ان دروازوں کو بند کر دجن کی وجہ سے تمھارے دل کو ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے حضور تمھارے بے آبرو ہونے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سامنا ہونے کا خوف ہو اور گناہوں کی وجہ سے حیا مجروح ہو سکتی ہے۔ اور پروہیز گارا آدمی تین اصولوں کا محتاج ہوتا ہے (۱) لوگوں سے تکلیف پہنچے تو انہیں معاف کرے اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور تعریف یا مذمت کے موقع پر ایک حالت میں رہے۔ اور پروہیز گاری کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ محاسب نفس کرے سچائی کے ساتھ بات کرے معاملہ کھرا کرے، ہر اشتباہ کے موقع سے پروہیز کرے۔ ہر عیب اور شک و شبہ کو ترک کرے۔ اور غیر ضروری امور کو ترک کرے۔

ان دروازوں کو کھولنا ترک کرے جنہیں بند کرنا نہیں جانتا ہو۔ اور غیر ضروری امور کو چھوڑ دے اور جن لوگوں پر واضح امور مشتبہ ہوں ان سے ہم نشینی چھوڑ دے اور دینی احکام کو سبک سمجھنے والے کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ ان صلی پہلو کو نہ چھیڑے اس کا دل جن کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اور جسے دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا اس میں دخل نہ دے اور جو اللہ سے قطع تعلق کرے اس سے دوری اختیار کرے۔

باب (۱۹)

معاشرت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے بغیر حسن معاشرت اختیار کرنا اللہ کی طرف سے بندوں پر فضل و احسان زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ اور جو اپنی خلوتوں میں اللہ کے حضور میں انکساری اور تواضع برتنا ہے وہ ظاہری طور پر حسن معاشرت اختیار کرنا ہے۔ پس تم لوگوں کے ساتھ اللہ کی خاطر حسن معاشرت اختیار کرو اور تم لوگوں کے ساتھ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر حسن معاشرت اختیار مت کرو۔ نہ تو حب دنیا شہرت اور جاہ طلبی کی خاطر ایسا کرو۔ نہ اپنی ہم رنگی اور شہرت کی خاطر میل جول رکھو کیونکہ وہ تمہیں اس میں بے نیاز نہیں رکھ سکتے۔ اور بغیر کسی فائدے کے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ پس اپنے سے بڑے کو تم اپنے باپ کے مانند قرار دو چھوٹے کو بیٹے کے مثل سمجھو اور برابر عمر والے کو بھائی سمجھو اور جس کا تمہیں یقین نہ ہو اس کی طرف دعوت نہ دو۔ جس کی وجہ سے دوسرے شک میں مبتلا ہوں گے۔

امرا المعروف کرتے وقت نرمی اختیار کرو اور نہی عن المنکر کے وقت شفقت کا سلوک کرو۔ اور ہر حالت میں خیر خواہی ترک نہ کرو۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے لوگوں کے ساتھ ہر وقت نیک سلوک کرو۔ ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں خدا سے غافل کر دے

ہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے متصل رہو کیونکہ ایسے لوگ تمہیں اللہ کی اطاعت سے
 دور کر کے فتنہ میں ڈالیں گے۔ کیونکہ ایسے لوگ شیطان کے ہمنوا اور دوست ہوتے
 ہیں۔ انہیں دیکھ کر تمہیں حق کے بارے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس
 میں آشکارا نقصان ہے خدا اس سے محفوظ رکھے۔

بیواں باب

نیند کے آداب

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم عبرت حاصل کرنے والوں کی نیند سو جاؤ۔ اور غفلت کرنے والوں کی نیند مت سو جانا کیونکہ عقلمند عبرت حاصل کرنے والے آرام و راحت کی نیند سوتے ہیں اور راہیگاں نہیں سوتے، حضور اکرمؐ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا اپنی نیند کے ذریعے فرشتوں کا بوجھ کم کرنے کی نیت کر اور نفس کو خواہشات سے دور رکھو اور نفس کو یہ یاد کرادو کہ اللہ کے حکم کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے اور بہت کمزور ہو۔ یاد رکھو نیند موت کی بہن ہے اور اس کے ذریعے موت کی رہنمائی و دلالت حاصل کر کیونکہ موت کے ذریعے تم کوئی دلالت حاصل نہیں کر سکو گے اور گزشتہ جو امور رہ گئے ہیں ان کی تلافی کی کوشش کرو۔ اگر کسی کی نیند کی وجہ سے اس کا کوئی فریضہ، سنت، نفل چھوٹ جائے تو یہ نیند غفلت کی ہے اور نقصان اٹھانے والوں کی سیرت ہے اور ایسا شخص دھوکہ کھائے گا، اور جو شخص واجبات، مستحبات، اور دوسرے حقوق کی ادائیگی کے بعد سوئے گا تو اس کی نیند بھی قابلِ تعریف ہے مگر میں اس زمانے والوں میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا۔ اگر یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں تو نیند سے سلامتی پائیں گے مگر لوگوں نے تو دینی شعار کی رعایت کرنا چھوڑ دیا ہے اور ادھر ادھر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص نہ لوٹنے کی کوشش بھی کرے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سنے اور نیند ان

اعضاء پر قابو پانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا اے شک کاٹا آنکھ اور دل سے پوچھا جائے گا۔ لیکن نیند کی زیادتی میں بھی نقصان ہے جسے ہم سرری طور پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ زیادہ نیند کی وجہ سے پانی زیادہ پیا جاتا ہے اور زیادہ پانی کی وجہ سے زیادہ کھانا کھانا پڑتا ہے یہ دونوں نفس کو بھاری بناتے ہیں اور اطاعت سے دور رکھتے ہیں۔ اور دل کو سخت کرنے اور اس میں خضوع و خشوع پیدا ہونے نہیں دیتے تم اپنی ہر نیند کو اپنا آخری وقت قرار دو اور اپنے دل اور زبان سے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا اور اپنی اطاعت کو شرک سے بچاؤ اور اس کے لیے نماز و روزے سے مدد چاہو یہ تم آگاہ ہو جاؤ گے تو شیطان تم سے کہے گا کہ ابھی تو نماز یا روزے کا بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ اس طرح وہ تمہیں مناجات و دعا سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں اپنے پروردگار کے حضور بیان کر سکو۔ اور صبح کے وقت استغفار کرنے سے غفلت اختیار مت کرو۔ کیونکہ عاجزی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی آسائشیں ہیں۔

اکیسواں باب

حج کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم حج کا ارادہ کرو تو تم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اور تمام مشاغل کو چھوڑ دو اور ہر حائل کو دور کرو۔ اور اپنے تمام امور کو اپنے مالک و خالق کو تفویض کرو۔ اپنی تمام حرکات و سکنات میں اللہ پر توکل کرو۔ اور اس کے فیصلوں، احکام اور تقدیر کو قبول کرو۔ تمام مخلوق، دنیا اور اس کی راحت کو چھوڑ دو اپنے زاد راہ، سواری، قافلے، ساتھیوں اور اپنی قوت و جوانی اور مال پر بھروسہ مت کرو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن اور تمہارے لیے دیال بن جائیں اور یہ جان لو کہ سوائے اللہ کے کوئی تحفظ کبیلہ اور کوئی قوت کام نہیں آسکتی۔ اور اس طرح سے تیاری کرو کہ جیسے واپس آنے کا تصور نہ ہو۔ اچھی منشی اختیار کرو اور فرائض الہی کے اوقات کا خیال رکھو اور مستحبات کو ادا کرو اور آداب و اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو جیسے تمہل، صبر و شکر، شفقت، سخاوت، اور ایثار کو اپناؤ اس کے بعد توبہ کے پانی سے غسل کر کے گناہوں سے پاک سجدائی کا لباس پہنو اور ہر اس چیز سے دور رہو جو تمہیں رب العالمین کے حضور خضوع و خضوع سے دور کرے اور ہر اس چیز کو حرام جانو جو تمہارے اور خالق کے درمیان حائل رہے۔ اور خلوص اور صفائی دل کے ساتھ اللہ کی دعوت پر لبیک کہو اور اس کی مضبوط رسی کو تھامے رہو اور ملائکہ کے ہمراہ خلوص دل کے ساتھ عرش الہی کا طواف کرو جس طرح

تم مسلمانوں کے ساتھ اس کے گھر کے گرد طواف کرتے ہو اور سعی میں ایڑی کے بغیر پنجوں کے بل دوڑتے وقت اپنی تمام خواہشات اور توہمتوں اور طاقتوں کو بھول کر اپنے آپ کو خالص کرو۔ اور مٹی کی طرف جلتے ہوئے اپنی پست خواہشات اور غفلتوں کو آگ بھینک دو اور جو چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں اور جس کے تم حقدار نہیں اس کی خواہش مت کرو اور عرفات میں اپنی خطاؤں کا اقرار و اعتراف کرو۔ اور اللہ کی توحید و وحدانیت کے عہد کو اللہ کے حضور پورا کرو۔ اور اس کا تقرب چاہو اور مزدلفہ میں اپنے آپ کو بچاؤ اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہی اپنی روح کے ساتھ ملا، اعلیٰ کی بلندیوں کو چھو لو اور قربانی کو ذبح کرتے وقت اپنی خواہشات اور حرص و دلاہ کو بھی ذبح کرو اور رمی جمرات کے وقت پست خیالات اور خواہشات نفسانی کو بھی دور بھینکو۔ بالوں کے کاٹنے کے وقت اپنے ظاہری اور باطنی عیوب کو بھی کاٹ ڈالو۔ اور حرم میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اس کے مالک کی عظمت، جلالت، معرفت اور سلطنت پیش نظر رہے۔ اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اللہ کی تعظیم پر راضی رہے اور اس کی عظمت کے سامنے انکساری برتے اور دواعی طواف کرتے وقت اللہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اور اپنے روح و جسم کو اور ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پاک و صاف کرے۔

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو اپنے بندوں پر اس طرح فرض کیا ہے کہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف دیدی اور فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ استطاعت رکھتے ہوئے اس کے گھر میں حج کریں۔ (سورہ آل عمران آیت ۹۷) اور نبی اکرمؐ نے جو مناسک حج مقرر فرمائے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ ہیں کہ ان کے ذریعے موت، قبر، بعثت اور قیامت کے ارشادات ملتے ہیں اور اگر اس میں صاحبان عقل و خرد مناسک حج کا مشاہدہ کریں تو جنت والوں کا جنت میں داخل ہونا اور اہل جہنم کا جہنم میں دخول بھی نظر آتا ہے۔

باب (۲۲)

زکوٰۃ کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اجزاء میں سے ہر ایک جز پر بلکہ تمہارے جسم کے ہر اُلٹے کی جگہ پر بلکہ تمہارے وقت کے ہر لمحے پر زکوٰۃ واجب ہے۔

پس آنکھوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور خواہش پرستی سے انہیں محفوظ رکھے۔ اور اس کے مثل دوسرے مناظر کے دیکھنے سے پرہیز کرے اور کان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان حکمت، قرآن، اور وعظ نصیحت اور ایسی باتیں سُن لے جو اس کے دین کے لیے فائدہ بخش اور نجات کا باعث ہے اور اس کے اعضاء مثل غیبت، جھوٹ اور ان جیسے امور کے سننے سے پرہیز کرے۔

زبان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرے اور فتنوں کو خبردار کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتا رہے۔ ہاتھوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے داد و دہش اور سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرے اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں انہیں حرکت دے اور کتابت قرآن کا کام لے۔ اور لوگوں سے بُرائی و دربر رکھنے کے لیے انہیں استعمال کرے اور پاؤں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی زیارت کے لیے جائے۔ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جائے اور صلہ رحمی کا حق ادا

کرنے کے لیے چلے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے اور دوسرے ایسے تمام کام جو تمہارے دین کی سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ دل اس فہم کو حاصل کر سکتے ہیں اور نفوس ان علوم کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کی بناء پر مقرب و مخلص بندوں کو شرف حاصل ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہی ان کا شعار ہے۔ خداوند عالم اپنی پسندیدہ چیزوں اور رضا کی توفیق عطا کرے۔

باب (۲۳)

نیت کے بیان میں

قلبِ سلیم کا مالک ہی سچی نیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا دل اندیشوں اور وسوسوں سے پاک ہوتا ہے اور اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتا ہے جیسے کہ خداوندِ عالم کا ارشاد ہے وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن نہ تو اولاد اور نہ مال فائدہ دے گا مگر یہ کہ جو اللہ کے حضور قلبِ سلیم لے کر آئے حضور اکرمؐ نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیز آپؐ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیز فرمایا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پس ایک بندے پر لازم ہے کہ اپنی ہر حرکت سکون میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا شمار غافلوں میں ہوگا اور غفلوں کی خداوندِ عالم نے مذمت کی ہے جیسے کہ ارشاد ہوا یہ لوگ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں۔

اور نیت انسان کی معرفت کے مطابق اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور ایمان کی قدرت و کمزوری کے مطابق اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اور خالص نیت کے والے افراد کی خواہشاتِ نفس اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ اور خالص نیت والا اللہ سے حیا کرتا ہے وہ خود تو اپنی خواہشاتِ تمناؤں کے اعتبار سے تکلیف میں ہوتا ہے مگر لوگ اس سے راحت پاتے ہیں۔

باب (۲۴)

ذکر کے بیان میں

حضرت سداوق علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی یاد رکھنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے۔ اطاعت ہدایت کی نشانی ہے اور معصیت گمراہی کی نشانی ہے۔ اور ان دونوں کی بنیاد ذکر اور غفلت ہیں۔ پس تم اپنے دل کو زبان کا قید بنادو کہ وہ دل کے اشارے کے بغیر حرکت نہ کرے۔ ہمیشہ عقل کی ہمنوا رہے اور ایمان پر راضی رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ پس تم اپنے آپ کو نزع کی حالت میں سمجھو یا اس طرح سمجھو جیسے خدائے بزرگ کے سامنے کھڑے ہو اور جو تم پر تکلیف نازل ہو گئی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ مشغول نہ رہو اس کے اوامر و نواہی اور وعدہ و وعید کا خیال رکھو اور اپنے دل کو حزن و غم کے پانی سے دھو ڈالو۔ اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرو جو عظیم ذکر ہے۔ خبردار رہو وہ مستغنی ہوتے ہوئے بھی تیرا ذکر کرتا ہے۔ جبکہ تمہیں اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہ لگے اور لازمی ہے۔ اور اس کے ذکر کی معرفت سے تم میں خشوع و خضوع اور انکسار پیدا ہو گا۔ اور اس کا نفع و کرم اور عظمت واضح ہوگی اس کی اطاعت کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھو اور اس کے عظیم احسانات کی بہتات ہوگی تمہارے دل میں اس کے لیے خلوص ہوگا۔ اور اس کا ذکر کے وقت

تم اس کا دیدار کرو گے۔ تمہیں ریا، عجب، سفایات اور تنگی نفس سے نجات ملے گی
 کیونکہ یہ چیزیں اطاعت کو بہت برا عمل کر کے دکھاتی ہیں اور اس کے شرف و
 کرامت کو بھلا دیتی ہیں اور خدا سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور سوائے نشت
 کے اور کچھ نہیں ملتا۔

ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر وہ جو بالکل دل کے موافق ہو اور ایک وہ
 ذکر جو اچانک ہو جائے اور دوسروں کی یاد کی نفی کرے۔ جیسے کہ رسول اکرمؐ نے
 فرمایا میں تمہارے ذکر کو گنتا نہیں جیسا کہ تم اپنے نفس کے لیے ثنا کرتے ہو پس
 رسول اللہؐ نے ذکر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ کہ اس سالفہ علم کی روشنی
 میں اس کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بغیر بھی جو شخص جب چاہے اللہ کا ذکر کرے اور یہ
 یاد رکھے کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ملے تو بندہ اس کا ذکر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

باب (۲۵)

عابدوں کی آفت کا بیان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر مال و حکومت کے فخر کرنے والا اپنے فقر کی وجہ سے لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور لوگ اس کے فخر کی وجہ سے اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ہمیشہ خدائی مخلوق کے ساتھ بغیر کسی استحقاق کے دشمنی رکھتا ہے اور جو شخص بغیر کسی استحقاق کے خدا کی مخلوق سے جھگڑا کرتا ہے تو گویا اس نے خدا کی ربوبیت کے ساتھ جھگڑا کیا۔ خداوند عالم کا فرمان ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ علم ہدایت اور کتاب نیر کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر عذاب کسی روز سے کو نہیں جو ایسا دعویٰ کرے جو حقیقت میں اس میں موجود نہ ہو۔ زید بن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے خدا تمہارا نام قاری کی رجسٹر میں نہ دیکھے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا میری امت پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جس میں کسی کا نام سننا اس کے دیکھنے سے بہتر ہوگا اور اس کے آزمانے سے بہتر صرف اس کی ملاقات ہوگی۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا میری امت کے اکثر منافق عابد ہوں گے تم اس سے توبہ کرو اور جس قدر ہو سکے ایسے اخلاق کے بارے میں اپنے باطن سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت اس طرح کرو جس طرح تمہارے جسم اور روح کا رشتہ ہے اپنی حالت سے عبرت حاصل کرو اپنے تمام امور میں اللہ کی مدد چاہو اور اپنے اور

خالق کے درمیان کی حقیقت سمجھو اللہ سے ہر وقت دن رات انکساری اختیار کرو جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ تم آہستہ اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگو بیشک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور حد سے نکلنا آجکل ہمارے زمانے میں عابدوں کی صفت بن گئی ہے پس اپنے امور اللہ کے لیے خالص کرو تاکہ آرزوؤں کے میدان میں ہلاکت میں نہ پڑو۔

باب (۲۶)

حق و باطل کے بیان میں

حضرت امام برہنہ ساروق علیہ السلام نے فرمایا خدا سے تقویٰ کرو اور جو چاہو بن جاؤ۔ اور جس شعبے اور قوم میں چاہو شامل رہو کیونکہ تقویٰ میں کسی کو اختلاف نہیں ہر گروہ کے نزدیک تقویٰ پسندیدہ ہے اور ہر طبقہ میں رشد و صلاح کو پسند کیا جاتا ہے اور تقویٰ ہی بزرگمندی کا معیار ہے اور برائیت کی قبولیت کی بنیاد ہے تقویٰ اللہ کی معرفت کا جاری چشمہ ہے جس کی طرف ہر فن کا علم متجاذ ہے اور یہ کہ ہیبت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے کسی اور معرفت کی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ کے لطف و کرم کی بنا پر اللہ کی معرفت حاصل ہو تو اس کے تقویٰ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور تقویٰ ہر حقیقت کی بنیاد ہے۔ اور باطل وہ چیز ہے جو کچھ اللہ سے تعلق کاٹنے پر مجبور کرے۔ اور اس پر تمام گروہ متفق ہیں تم اس سے پرہیز کرو گے تو خداوند عالم بغیر کسی وسیلے کے تمہیں خوشی نصیب کرے گا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا عرب کی کہاوتوں میں سے یہ کلام کتنا سچا ہے اللہ کے سوا ہر چیز باطل لغو ہے اور ہر نعمت نے آخر کار زایل ہونا ہے۔“

پس تم اپنے اوپر صاحبان تقویٰ اور صدق و صفا کے عالمین کے عادات و خصائل اور ان امور میں جن پر ان کا اتفاق ہے جیسے اصول دین، تسلیم و رضا، اور یقین وغیرہ صفات کو لازم کرو اور لوگوں کے اختلافات میں دخل نہ دو اگر

ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے صعوبت کا باعث بنے گا۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ خداوند عالم ایک ہے اور کسی چیز کی مانند نہیں۔ اس نے اپنے حکام میں عدالت سے کام لیا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اس کی کاموں میں کیوں اور کیسے نہیں کہا جاسکتا۔ اور کوئی بھی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہ تو تھی اور نہ ہوگی۔ اپنے وعدوں اور وعید میں سچا ہے۔ جو چیز چاہے اس پر قادر ہے۔ قرآن اس کا کلام ہے۔ اور وہ کون و مکان سے پہلے تھا اور تمام زمینوں سے پہلے سے ہے۔ اس کی ذات کے علاوہ تمام کائنات اور سچی چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ اور حادث کے ہونے اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ان حوادث کے ختم ہونے سے اس کے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے تم لیے ہر امر سے اپنے آپ کو الگ کرو جو اس بنیاد کی کمزوری کا سبب بنے اس طرح تم اس کے باطنی برکات سے مستفید ہو گے اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔

باب (۲۷)

انبیاء کی معرفت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے شک خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے لطف و کرم اور رحمتوں کا خزانہ بنایا ہے اور انہیں اپنے علم کا خزینہ قرار دیا ہے اور دوسری تمام مخلوقات میں سے انفرادیت عطا کی ہے اور ان کے اخلاق و احوال کسی دوسرے کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ جبکہ خداوند عالم نے انہیں تمام مخلوق کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ ان کی محبت اور اطاعت کو اپنی رضا اور ان کی مخالفت اور دشمنی کو اپنی ناراضگی کا موجب قرار دیا ہے اور ہر قوم اور گروہ کو حکم دیا ہے کہ اپنی ملت کے رسول کی اتباع کریں۔ اور کسی بھی اطاعت کی قبولیت کے لیے ان کی اطاعت معرفت محبت اور حرمت و وقار اور تعظیم کو شرط قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ رکھا ہے اور کوئی انہیں اللہ کے مرتبے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان کے مقام و مرتبہ، احوال اور اخلاق کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم بیان کے بغیر تم اپنی عقل کے ذریعے ادراک نہیں کر سکتے۔ تمام ارباب بصیرت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجات و فضائل ان کے نزدیک دلائل کے ذریعے متحقق ہیں جن کی بنا پر خداوند عالم کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے اس لیے اگر تم ان کے اقوال و افعال کو چھوڑ کر دوسرے ان سے ادنیٰ لوگوں کے اقوال کو قبول کرو گے تو گویا تم نے بُرا کیا۔ اور ان کی معرفت و خصوصیات کا انکار کیا۔ اور خود کو ایمان اور معرفت کے درجے سے گرا دیا۔ خبردار ایسا نہ کرنا۔

باب (۲۸)

اُمّہ علیہم السلام کی مفت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلمان فارسی کی اسناد سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا جب حضور اکرمؐ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے سلمان خداوند عالم نے جب کسی بھی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تو ان کے بارہ نقیب قرار دیئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بات یہودیوں اور نصاریٰ سے بھی جان لی ہے فرمایا کیا تم نے میرے بارہ نقیبوں کی معرفت بھی حاصل کی ہے جنہیں خداوند عالم نے میرے بعد امامت کے لیے چنا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اے سلمان جان لو کہ خداوند عالم نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور مجھے اپنی طرف دعوت دی تو میں نے اطاعت کی مجھ میرے نور سے علی کو پیدا کیا اسے دعوت دی تو اس نے کی پس میرے اور علی کے نور سے فاطمہ کو پیدا کیا۔ اسے دعوت دی انہوں نے اطاعت کیا تو میرے اور علی و فاطمہ کے نور سے حضرات حسین کو خدا نے خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ہمیں پانچ ناموں سے پکارا پس اللہ تعالیٰ محمود ہے اور مجھے محمد قرار دیا۔ خداوند عالم اعلیٰ ہے اور انہیں علی بنایا اللہ تعالیٰ فاطر السموات ہے اور انہیں فاطمہ بنایا اللہ احسان کرنے والا ہے اور اسے حسن بنایا اللہ تعالیٰ محسن ہے اور انہیں حسین قرار دیا۔ اور خداوند عالم نے حسینؑ کے نور میں سے نواۓ کو خلق فرمایا اور آسمان کو

بلکہ ان زمین کو بچھانے اور ہوا، فرشتے اور انسانوں کے خلق کرنے سے پہلے
 انہیں دعوت دی تو انہوں نے اطاعت کی۔ ہم اس وقت نور تھے، ہم سنتے تھے
 اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اطاعت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا یا رسول
 اللہ میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں اگر کوئی ان کی معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے
 معرفت حاصل کرے تو ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اے سلمان! جو شخص ان کی معرفت
 کا حق ادا کرے اور ان کی پیروی کرے ان سے محبت رکھے اور ان کے دشمنوں سے
 بیزاری اختیار کرے تو خدا کی قسم وہ ہم میں سے ہوگا، ہم جہاں جائیں وہ بھی وہاں
 جائے گا اور وہ ہماری حیثیت کا حامل بن جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا
 ان کے ناموں اور نسبت کے بغیر معرفت رکھنا ایمان میں سے ہے فرمایا انہیں
 اے سلمان! میں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ہو جاؤں فرمایا
 اے سلمان حسینؑ تک تو تم نے معرفت حاصل کر لی میں نے کہا یا رسول اللہ فرمایا
 ان کے بعد سید العابدین علی بن الحسینؑ پھر ان کے فرزند محمد بن علی باقر علیہ السلام
 جو اولین و آخرین انبیاء کے علم کے حامل ہیں اس کے بعد جعفر بن محمد جو اللہ کی سچی
 زبان ہیں ان کے بعد موسیٰ بن جعفر الکاظم ہیں جو اللہ کی خاطر صبر کرنے والے ہیں
 ان کے بعد علی بن موسیٰ الرضا اللہ کی خوشنودی پر راضی رہنے والے، اس کے بعد محمد بن
 علی اللہ کے برگزیدہ، پھر علی بن محمد الحادی، اس کے بعد حسن بن علی اللہ کے رازوں کے
 امین ان کے بعد حضرت م ح م و قائم آل محمد بن کا لقب ابوالحسن ہے سلمان نے کہا یہ
 سن کر میں بہت رویا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے ان کے عہد تک مہلت ملے گی فرمایا
 اے سلمان آیت پڑھو۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑنے والے
 بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ شہیروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر
 ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا مالی اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر

بنایا۔ (سورہ نبی اسرائیل آیت ۵، ۶) سلمان نے کہا یہ کس نے کرنا زیادہ رونا آیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسات کیا اور رسول بنایا مجھ سے علیؑ کے فاطمہ حسن و حسین سے نوازا و ان کے یہ عہد ہوا ہے جو حسینؑ کی اولاد میں سے ہیں اور مجھ سے بھی اور ہمارے ہر مظلوم کے ساتھ جو محض ایمان رکھتا ہو۔ ہاں اے سلمان بے شک ابلیس اور اس کی فوج کو اور بلکہ تمام محض کفر والوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے ہر ظلم کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ہم اس آیت کی تاویل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں فرعون و ہامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے (سورہ قصص آیت ۶) سلمان نے کہا کہ یہ سن کر میں رسول اللہ کے سامنے سے یہ کہتے ہوئے اٹھا اب سلمان کو کوئی پروا نہیں کہ وہ کس طرح موت سے ملاقات کرتا ہے یا موت اس سے ملاقات کرتی ہے۔

باب (۶۹)

صحابہ کی معرفت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شب کے ساتھ یقین کی طرف اور غفی کے ساتھ آشکارا کی طرف دعوت مت دو۔ جسے تم نے نہیں دیکھا صرف من کر اس کا حکم جاری مت کرو۔ تمہارے مومن بھائیوں کے بارے میں غیبت اور سوء ظن اللہ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ شے ہے۔ پس تم کس طرح زورگوئی بہتان اور گمان کی بنا پر اصحاب رسول اللہ کے بارے میں جرأت کرتے ہو۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے:

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ (سورہ نور آیت: ۱۵) اور یوں تم کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کسی قول یا فعل کا اچھا پہلو پاتے ہو تو اس کے دوسرے پہلو کو اختیار کرتے کرو۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: ”لوگوں کے ساتھ ہر وقت ایسی بات کہو۔ جو جان لو کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کے ایک گروہ کو برگزیدہ کیا اور انہیں بڑی عزت و تکریم دی۔ اور ان کے ذریعے اپنے حبیب کی تائید و نصرت کا شرف انہیں دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی ناگواریاں برداشت کیں اور اپنے نبی کی زبان سے ان کے فضائل و مناقب بیان کر گئے اور ان کی محبت لازمی قرار

دی پس تم اہل بدعت کی مجالس ادم ہم نشینی سے گریز کرو جن میں دلوں کے اندر
کفر و نفاق پیدا ہوتا ہے اگرچہ بعض کے فضائل میں اشتباہ ہو سکتا ہے مگر
سب کی حقیقت عالم الغیب پروردگار جانتا ہے۔

اس لیے تم صرف اسی قدر کہو خداوند میں انہیں دوست رکھتا ہوں جنہیں
تم اور تمہارا رسول دوست رکھتے ہیں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں جن سے تم ادم
تمہارا رسول بغض رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ تم پر کوئی تکلیف شرعی نہیں۔

باب (۳۰)

مومنین کے احترام کے پیامیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ مومنین کا احترام وہی کرتے ہیں جو خداوند عالم کے حضور محترم ہیں اور ایسے ہی لوگ مومنین کا زیادہ سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور جو مومنین کے احترام کو ٹبک سمجھتا ہے اس کے ایمان کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے برادر بھائی کی تعظیم کی جلتے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، تم کسی مسلمان کو کافر مت کہو کیونکہ توبہ کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پس تم ایسا رتوبہ اختیار کرو جیسا تم چاہتے ہو۔ کہ نہارے ساتھ کیا جائے۔

باب (۳۱)

والدین کے ساتھ نیکی کا بیان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کی اللہ کی حق معرفت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اور کسی بندے کو اللہ کی رضا تک جلدی پہنچانے والی عبادت مؤمن والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کیونکہ والدین کا حق اللہ کے حقوق میں سے ایک ہے جبکہ وہ دونوں اللہ کی راہ پر گامزن ہوں۔ اور وہ دونوں اولاد کو اللہ کی اطاعت سے روکتے نہ ہوں۔ اور اولاد کو یقین سے شک اور نہ ہد سے دنیا پرستی کی طرف بلانے والے نہ ہوں۔ اور اللہ کی مخالفت پر اٹھارنے والے نہ ہوں اگر وہ دونوں ایسا کریں گے تو ان کی اطاعت گناہ ہے اور ان کی نافرمانی کرنا اطاعت ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے اگر وہ دونوں تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میرے راستے کی طرف رجوع کرے اس کی پیروی کرنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (سورہ لقمان آیت: ۱۵) ہاں ان کے ساتھ اچھی ہمنشینی اختیار کرنا اور نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچنے تو اسے برداشت کرنا کیونکہ انہوں نے تیری طفلی میں تیری رہبر سے ایسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور خدا نے جو کچھ کشائش دی ہے اس کے ذریعے

انہیں تنگی میں مبتلا نہ کرنا۔ اور کھانا لباس وغیرہ میں فراوانی کرنا، ان سے منہ نہ پھیرنا اور ان کی آواز پر اپنی آواز کو اُچھا نہ کرنا کیونکہ ان دونوں کی تعظیم کرنا اللہ کے حکم سے فرض ہے۔ اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا اور ہر وقت لطف و مدارات کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

باب (۳۲)

انکساری کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو اضع وانکساری کسی کے بلند مرتبہ ہونے اور عظمت شان کی نشانی ہے اگر تواضع کی کوئی زبان ہوتی تو اس کے انجام کے مخفی حقائق کا پتہ چلتا اور انکساری وہی ہے جو اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر کی جائے اس کے علاوہ انکساری مکر کے سوا کچھ نہیں اور جو شخص اللہ کی خاطر انکساری برتنا ہے تو خداوند عالم اپنے بہت سے بندوں پر اسے شرف عطا کرتا ہے۔ انکساری کرنے والوں کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کسی سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ حق کو قبول کرنا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہے ایک بچے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور علم کے ساتھ انکساری کی جلے تو بہت سے فخر و غرور سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات وارد ہیں اور تکرار کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ انکساری کرنے والوں کی خصوصی نشانی کے ذریعے آسمان کے فرشتے اور زمین پر اہل عرفان انہیں پہچان لیتے ہیں۔ جیسے کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اعراف میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہر کوئی ان کی نشانیوں کی بنا پر پہچان لے گا۔“ نیز ارشاد ہوا: ”تم میں سے کوئی اگر اپنے دین میں سے مرتد ہو جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں گے جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں

(سورہ مائدہ آیت ۴۴) نیکو ارشاد ہوا تم میں سے اللہ کے ہاں وہ مکرم ہے جو تم
 میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ نیکو ارشاد ہوا "تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت بننا اور
 تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و جہت کے سامنے انکساری بیان کی جائے۔ اللہ کی
 خوشنودی کا باعث ایسی ہی عبادت ہے جو اس کے حضور انکساری کے ساتھ بمالائی
 جائے۔ اور تواضع کی حقیقت وہی بندے سمجھ سکتے ہیں جو اس کی وحدانیت سے
 متصل ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ "رحمن پروردگار کے بندے وہی ہیں جو زمین
 پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر
 سلامتی ہو۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو انکساری کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا صاحبان ایمان میں سے جو لوگ تمہاری پیروی
 کریں اللہ کے ساتھ انکساری برتو نیز تواضع خشوع و خضوع، جفا اور خوف الہی
 کا باعث ہوتا ہے۔ اور ان تمام کا اظہار انکساری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی
 شرافت کی عظمت اور رفعت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اللہ کے حضور
 انکساری اور تواضع اختیار کرے۔

باب (۳۳)

جہالت کے پیمان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جہالت کی شکلیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے سامنے اندھیرا ہے اور نیچے روشنی ہے۔ اور منہ اس کے ساتھ اس طرح پٹٹا ہے جیسے سایہ سورج کے ساتھ پٹٹا ہے۔ کیا تم ایسے اشخاص کو نہیں دیکھتے کہ بعض اوقات اپنی خصلتوں کو قابل تعریف سمجھتے ہیں اور دوسرا اس کے ثبوت کو بیان کر اس سے ناراض رہتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنی برائیوں کا غم رکھتا ہے اور ان فحاشیوں کو ناپسند کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس وقت وہ مسرت اور مسکرائی کے درمیان ہوتا ہے جب وہ نعمت کی طرف بڑھتا ہے تو نجات پاتا ہے اور رسوائی کی طرف بڑھتا ہے تو زحمت کرتا ہے اور جہالت کی کلید یہی ہے کہ اس پر مصلحتی رہا جائے اور اسی کا عقیدہ رکھا جائے اور غم کی کلید یہ ہے کہ توفیق کے حاصل ہونے پر غمی کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے۔ اور باہل کی ادنیٰ لغت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی استحقاق کے علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور جہالت و درمیان میں حائل ہوجاتی ہے اس کے انکار کی وجہ سے وہ علم سے دور ہوتا ہے۔ کوئی شے اسے ثابت نہیں کرتی بلکہ اس کی حقیقت کی نفی کرتی ہے۔ سوائے دنیا میں جہالت اور درمیان و باہل کے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے ہی گھر میں ہے اور کل ان کے ہر راج کی طرح ہے۔

باب (۳۴)

کھانا کھانے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر حالت میں اور ہر قوم کے ہاں کم کھانا قابلِ تہنیت ہے کیونکہ اس میں ظاہری اور باطنی مصالح ہیں۔ چار طرح کا کھانا پسندیدہ ہے۔ یعنی ضرورت کے تحت، روزی سمجھ کر، کشائش کے لیے قوت بدن کے لیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے کھانا ضروری ہے۔ صاحبانِ تقویٰ روزی کھاتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے کشائش کھاتے ہیں اور صاحبانِ ایمان قوت بدن کے لیے کھاتے ہیں۔ مومن کے دل کے لیے زیادہ کھانے سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں۔ کثرت سے کھانا دو چیزوں کا باعث بنتا ہے۔ قسارت قلبی کا سبب ہوتا ہے اور خواہشات نفسانی میں ہیجان کا باعث ہوتا ہے۔ بھوک مومنوں کے لیے روح کی غذا، دل کا طعام بدن کی صحت کا باعث ہے۔ جو اور اگر تم نے فرمایا نبی آدم نے پیٹ سے بڑھ کر کسی برے برقع کو چہ نہیں کیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ضرورت کے باوجود ایک لقمے کو ترک کرنا میرے نزدیک۔ جس راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے حضور اکرمؐ نے فرمایا مومن ایک آفت سے کھاتا ہے اور منافق سات آفتوں سے کھاتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ دو کھوکھلی چیز در سے لوگوں کو خرابی پہنچتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو چیز یہ کیا ہیں فرمایا بے بٹ اور شرمگاہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا دل کے شدید امراض میں سے شدید ترین، قسارت قلبی ہے۔

باب (۳۵)

دوسرے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے میں شیطان اسی وقت دوسرے پیدا کر سکتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے منہ پھیرے اور یہ بھول جائے کہ اس کا مالک اس کے باطن پر مکمل اطلاع رکھتا ہے۔ دوسرے اسے کہتے ہیں خود کے باہر سے اشارۃً نقل کی سجدہ میں آئے اور نارت بن جلعے لیکن دوسرے اتنی قوت اختیار کرے کہ دل میں ہمیشہ قائم رہے تو یہ بغاوت، گمراہی اور کفر ہے۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں پر لطف و کرم کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی سے معرفت کرا دی ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا۔ بیشک ابلیس تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ پس اس کے ساتھ نگہبان گئے کا سلسلہ کر دو جو بھگانے کے باوجود اپنے مالک کی طرف آتا ہے اسی طرح جب بھی شیطان تمہارے پاس دوسرے لے کر آئے تاکہ تمہیں حق راستے سے گمراہ کرے اور اللہ کے ذکر کو بھلا دے تو اپنے پروردگار کی پناہ چاہو بے شک تمہارا پروردگار حق کی تائید کرتا ہے اور مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ اے ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں۔ مگر یہ قدرت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان استقامت کے ساتھ اطلاع رکھنے والے کی خدمت اور اس کے ذکر پر ثابت قدم رہے اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ بہت جلد شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اور خود اس کے نفس کی وجہ وہ فریب اور دھوکے میں مبتلا ہوا اور تکبر و غرور کرتے ہوئے خود پسندی

میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و بعیرت اور عزت پر ناز کرنے لگا جس کی وجہ سے اس کے علم و معرفت نے اسے ابدی لعنت میں گرفتار کر دیا۔ پس تم اللہ کی منسوبی سے تسک رکھ کر اللہ سے مدد پراہو کیونکہ ہر احتیاج میں ہر شخص کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور خیر و برکت ہماری اطاعت کبھی تمہیں غور میں مبتلا نہ کرے۔ کیونکہ یہ تمہاری لیے نیکی کے ننانویسے دروازے کھول دے گا تاکہ تمہارے ذریعے پورے سور پر فتح و غلبہ حاصل کرے۔ پس تم اس کے اعدا و اور خواہشات کے خلاف عمل کر کے اس کا مقابلہ کرو۔

باب (۳۶)

خود پسندی کے پیامیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے عمل کی دیر سے خود پسندی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ اپنے نفس اور کام پر خود پسند ہو کر رشد و ہدایت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں ہوتا اس کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بغیر کسی استحقاق کے دعویٰ کرتا ہے دراصل ایک وہ اپنے دعوے پر مصوفا ہوتا ہے۔ چاہے وہ اپنے دعویٰ کو مخفی رکھے اور طویل زمانہ کیوں نہ گزرے مگر جو سلوک خود پسندی کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز پر فخر کرتا ہے اُسے اٹھایا جاتا ہے۔ تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ ایک حقیر اور عاجز ہستی ہے اور اس کا نفس اس پر گواہی دیتا ہے اور اس پر تاکید کے ساتھ حجت تمام ہو جائے۔ جیسا کہ ابلیس کے ساتھ کیا گیا۔ اور خود پسندی انسان کے دل میں کفر کا بیج بوتا ہے۔ اس کی زمین نفاق ہوتی ہے اور بغاوت سے اس کی سنپائی ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں جہالت اور پتے گمراہی کے ہوتے ہیں اور پھل لعنت اور جہنم کی ہمیشگی ہے۔ جب بھی نفاق کی کھیتی پر کفر کا بیج بویا جاتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کا پھل جہنم کی صورت میں ملے۔

باب (۳۷)

سخاوت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سخاوت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور ایمان کے ستونوں میں سے ایک ہے۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سخی نہ ہو اور اس وقت تک سخی نہیں ہو سکتا جب تک صاحب یقین نہ ہو۔ اور عفو بہت کاملاً نہ ہو۔ کیونکہ سخاوت یقین کے لوہے کی کرن ہے جو ملا کر ہے کہ جو خرچ کیا وہ بھلا ہوئے سے ورنہ ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا خداوند عالم نے اپنے اولیاء کی فطرت سخاوت پر ہی قرار دی ہے اور سخاوت دنیا کی پیاری چیزوں پر واقع ہوتی ہے سخاوت کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ دنیا کون کھاتا ہے یا کسی مومن کی ملکیت میں جاتی ہے یا کافر کی اطاعت گزار کے پاس جاتی ہے یا نافرمان کے پاس شریف یا پست افراد کی ملکیت ہوتی ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے اور خود تنگ رہتا ہے خود دوسروں کو دیتا ہے اور دوسروں کی بخشش قبول نہیں کرتا دوسروں پر احسان کرتا ہے مگر کسی کا احسان نہیں لیتا اگر ساری دنیا اس کی ملکیت میں آجائے تو بھی وہ اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے۔ اور ان دامن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے اور نیک اللہ سے دور لوگوں سے دور ہے

جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کئے بغیر
سختاوت نہیں ہو سکتی۔ چاہے پانی کا ایک گھونٹ یا ایک ہی چپاتی کیوں نہ ہو۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا سخی اپنے مال و دولت کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے اور
اور بناوٹی سختاوت کرنے والا معصیت کا رستہ ہے اور اس کے لیے اللہ کا غضب اور ناراضگی
لازمی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے تجل ہے تو دوسروں کے لیے کیسے سخی ہو سکتا ہے
دراصل وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے۔
خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ اپنے بومیں کے اتر اور بوجہ بھی اٹھایا
گئے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا بنی آدم کہتا ہے کہ میری ملکیت اور میرا مال بسبب یہ مال و
دولت بھی تو تم موجود ہی نہ تھے اور نہ آئندہ ہوں گے (بلکہ اس کا کوئی اور مالک بن جائے)
اور تمہارے حصے میں اس سے زیادہ کیا ہے کہ جو تو نے کہا تو نے اسے فدا کیا جو پہنچا اس نے
تجھے مبتلا کیا یا مدد دیا ہو تو تم نے اسے باقی رکھا۔ اس کی وجہ سے یا تو تجھے پرہم کیا
جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ پس تم عقل سے کام لو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا مال اپنے مال سے
زیادہ تمہیں پسندیدہ ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جس مال کو تم پہلے بیچتے
ہو وہ مالکوں کے لیے ہے اور جو مال اپنے تجھے چھوڑ جائے ہو وہ داروں کے لیے ہے جو تمہارے
پاس ہے وہ سوائے تمہارے غرور کے سبب کے اور کچھ نہیں۔ دنیا کے لیے کتنی تک و دو کرتے
ہو اور کتنا کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو فقیر کر کے دوسروں کو غنی دیکھنا چاہتے
ہو۔

باب (۳۸)

حساب کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کا فرمان ہے: اگر مائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں (سورہ انبیاء آیت ۲۴) بعض ائمہ نے فرمایا حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنے عمل کا حساب کرو اور حیا کے میزبان پر اپنے اعمال وزن کرو قبل اس کے کہ دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ذر نے کہا جنت کا ذکر بھی موت ہے اور جہنم کا ذکر بھی موت ہے۔ افسوس ہے اس نفس پر جو دو موتوں کے درمیان زندہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن زکریا سے روایت ہے کہ آپ طویل راتوں نہ حنت و جہنم کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے اور بغیر سوئے رات گزار لینے تھے جب صبح ہوتی تو کہتے تھے: اے پروردگار میرے جائے قرار اور فرار کی جگہ کہاں ہے؟ میرے پروردگار سوائے تیرے اس کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔

باب (۳۹)

نماز کی ابتداء کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ تو دنیا اور اس کی موجودات سے ناامیدی اختیار کرو۔ اور تمام مخلوق اور ان کے متعلقات سے مایوسی اختیار کرو۔ اور ایسی تمام مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو جو تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے دور کرنے والی ہوں۔ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی غفلت کا معائنہ کرو۔ تمہارے اوپر اور تم جس کے سامنے ہو اسے یاد کرو۔ خداوند عالم کا فرمان ہے وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کرے گا اور وہ اپنے برحق مالک کی طرف لوٹے جائیں گے (سورہ یونس آیت ۳۰) اور ہر وقت خوف ورجا کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ جب تکبیر ہو تو زمین و آسمان کی موجودات کو اس کی کبریائی کے سامنے چھوٹا سمجھو کیونکہ خداوند عالم بندے کے دل کی حالت سے واقف ہے جب وہ تکبیر کہے اور اس کے دل میں شان کبریائی دور کرنے کا باعث کوئی چیز ہو تو فرماتا ہے۔ اے جھوٹے کیا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم میں تجھے اپنے ذکر کی محاسن محروم کروں گا۔ میں تمہیں اپنے تقرب اور مناجات کی مسرت سے دور رکھوں گا۔ یہ جان لو کہ خداوند عالم تمہاری دعاؤں، عبادت اور خود تم سے بے نیاز ہے اس نے تمہیں اپنے فضیل کی طرف بلایا ہے تاکہ تم پر رحم کرے اور اپنی سزا سے دور کرے تم پہ اپنی برکات و احسانات کی بارش کرے اور تمہیں اپنی ہدایت کی راہ کی طرف نہایت کرے

اپنی مغفرتوں کا دروازہ ہم پر کھولے۔ اگر خدا اپنی مخلوقات میں سے کئی گنا زیادہ مخلوق پیدا کرے تو بھی اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہ وہ سب کفر اختیار کریں یا توحید کا اقرار کریں۔ مخلوق کی عبادت تو سوائے اظہار قدرت و کرامت کے اور کچھ نہیں پس تم حیا کو اپنا اور عدا انکساری کو بیکار قرار دے کر قدرت الہی کے سائے میں اپنے آپ کو داخل کرو تا کہ اس کی پروردگاری سے تمہیں فائدہ پہنچے اس سے مدد مانگو اور اسی سے فریاد کرو۔

باب (۴)

رکوع کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور رکوع کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کے نور سے اسے زینت عطا کرتا ہے۔ اور اپنی کبریائی کا سایہ اس پر کرتا ہے۔ اور اسے صدق و صفا کا لباس پہناتا ہے۔ رکوع پہلا درجہ ہے اور سجدہ دوسرا درجہ ہے جو پہلے درجے کو حقیقت میں پاتا ہے تو اسے دوسرے درجے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ رکوع میں ادب ہے اور سجود میں تقرب ہے اور جس میں حسن ادب پیدا نہ ہو اسے تقرب کی صلاحیت نہیں مل سکتی پس تم اللہ کے حضور انکساری کے ساتھ رکوع کرو اور دل میں تواضع پیدا کرو اور اس کی قدرت کے سامنے خوف کھاتے ہوئے تزلزل کے ساتھ اپنے اعضا و جوارح کو جھکا دو اور رکوع کرنے والوں کو حاصل شدہ فوائد سے محرومی کا غم کرتے ہوئے جھکو۔

ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکایت کی گئی ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر صبح تک ایک رکوع میں گزارتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو آپ کھینچتے تھے اور فرمایا آپ بھر رکھ لیں نے سہقت پائی۔ اور میں چھوڑ دیا۔ اپنی پشت کو پورا جھکا کر پورا رکوع کرو اور اس کی خدمت میں اپنی ہمتیں صرف کرو۔ اور اپنے دل کو شیطان کے دوسوں اس کے فریاد اور دھوکوں سے دور رکھو کیونکہ خداوند عالم خضوع و خشوع کو دیکھ کر عبادت قبول کرتا ہے۔ اور انہیں خضوع و خشوع کی ہدایت کرتا ہے اور ان کے باطن کے خلوص کے مطابق عظمت دیتا ہے۔

باب (۴)

سجود کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حقیقت میں سجدہ بجالائے گا چاہے ساری عمر میں ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو اسے اللہ نقصان اٹھانے نہیں دے گا۔

اور وہ شخص فلاح نہیں پاسکتا جو اس حالت میں اپنے پروردگار کے ساتھ غلو کر کے سجدے کی نقل کرتے ہوئے غافل ہو کر اپنے نفس کو دھوکہ دینے والا بنے۔ اور اس سے بہرہ مند ہونے کی خواہش کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساجدین بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں کو جلدی اور بعد میں عطا کرے (توبہ محال ہے) اور جو شخص بہترین سجدے کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اور جو شخص سجدے کی حالت میں سڑاوب کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کے سوا کو جگہ دیتے ہوئے اس کی حرمت ضائع کرتا ہے وہ کبھی بھی خدا کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ پس تم تذلل اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرو، وہ جانتا ہے کہ اس نے مٹی سے بنایا ہے اور اسے مخلوق کے لیے ہموار قرار دیا ہے اور اسی نے انہیں نطفے سے بنایا اور عدم سے وجود بخشا ہے۔ خداوند عالم نے سجدے کی ایک معنویت قرار دی ہے اور انسان کے اپنے دل، روح اور خوشی کے ساتھ تقرب چاہنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے غیر

سے ددر ہونے کا وسیلہ بنایا ہے۔ کیا تم سجود کے ظاہر پر نظر نہیں کرتے۔ کہ اس پر تمام اعضاء و جوارح اس کے حضور برابر حالت میں جھکتے ہیں اور نظر آنے والی چیزوں سے حجاب اختیار کرتے ہوئے اس کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اس طرح خداوند عالم نے چاہا ہے۔ کہ بندے کا باطن بھی ماسوا اللہ سے الگ ہو کر اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پس نماز کے دوران اگر کسی کا دل اللہ کے سوا کسی اور چیز سے متعلق ہو گا تو حقیقت میں وہ اس چیز کے قریب ہو گا اور اللہ کے حقیقی ارادے سے اس کی بناء پر دور ہو گا۔ خداوند عالم نے فرمایا: ”خداوند عالم نے کسی بندے کے بطن میں دو دل نہیں بنائے ہیں“ حضور اکرمؐ نے فرمایا خداوند عالم کا فرمان ہے جب کبھی کسی بندے کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے اور اس میں محبت، خلوص اور صرف میری رضا کی خاطر اطاعت کا علم ہوتا ہے تو میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں اس کے امور کی تنظیم کرتا ہوں اسے اپنا اقرب عطا کرتا ہوں اور جو کوئی شخص میرے غیر کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ استہزا کرنے والوں میں سے قرار پاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو نقصان اٹھانے والوں کی فہرست میں لکھوا لیا ہے۔

باب (۴۷)

تہجد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تہجد اللہ کی شاد تعریف ہے پس تم اس کے باطن کے ساتھ اس کے بندے بنو اور اپنے افعال میں خشوع و خضوع اختیار کرو۔ جیسے کہ اپنے افعال میں اس کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو سچے باطن اور سچی زبان کے ساتھ نماز پڑھو بے شک اس نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر اپنے دل و جان زبان اور اعضا و جوارح سے اس کی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تاکہ اس کی ربوبیت کے لیے اعتبار و بندگی ثابت ہو جائے۔ اور یہ جان لو کہ مخلوق اس کے قبضہ میں ہے اس کی قدرت و اختیار کے بغیر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہیں لے سکتے۔ اور وہ اس کی مملکت میں اس کی اجازت اور قدرت کے بغیر ایک ادنیٰ اسی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: ”تیرا پروردگار جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے اور جس میں بھلائی ہو اسی کو برگزیدہ کرتا ہے اور شرک لوگ جو بیان کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے (سورہ آیت)

پس تم اللہ کی یاد رکھنے والے بندے بنو قول و دعویٰ کے ساتھ سچی زبان خلوص دل سے اس کی نماز پڑھو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بلند مرتبہ پروردگار ہے جس نے تمہیں کسی سابقہ ارادے و مشیت کے خالق فرمایا پس تم اپنی بندگی کو حکمت کے ساتھ اس کی رضا کے تابع کرو۔ اور عبادت کے ذریعے اس کے احکام کو پورا

کر دے۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے جیب پر درود بھیجو اس نے ان پر درود کو اپنی نماز کے ساتھ ملا دیا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت اس کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ملایا ہے۔

دیکھو تم اس کی معرفت کی برکتوں کو مت ضائع کرو ایسا کرو گے تو تم نماز کے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے اور خداوند عالم نے تمہیں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے شفاعت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص امر و نہی کے واجبات مستحبات اور آداب پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے تو خداوند عالم کے ہاں اس کا عظیم مرتبہ ہے۔

باب (۴۳)

سلام کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز کے آخر میں سلام کہنے کا مطلب امان حاصل کرنا ہے۔ یعنی جو کوئی شخص اللہ کے احکام اور حضور اکرمؐ کی سنتوں کو انکساری کے ساتھ بجالائے گا تو دنیا کی بلاؤں اور آخرت کے عذاب سے مامون رہے گا۔

اور ”السلام“ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اپنے بندوں کے حوالے کیلئے تاکہ وہ اسے اپنے معاملات، حاجات، ہمنشینی اور میل جول میں استعمال کریں۔ اگر تم چاہو کہ تم سلام کو اس کے مناسب مقام پر رکھو تو تم خدائے تعالیٰ اختیار کرو۔ اپنے دل، عقل اور دین کو محفوظ رکھو۔ اور اسے ظلم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھو اور جن چیزوں کی تم حفاظت کرتے ہو ان کو سلامت رکھنا چاہیے۔ انہیں وحشت میں مبتلا نہ کرو۔ انہیں زچ نہ کرنا اور نہ انہیں ملول کرنا دوستوں کے علاوہ دشمنوں کے ساتھ بُرا سلوک نہ کرنا کیونکہ جس کے قریبی اس سے مامون نہ ہوں تو دور والے اس سے بھی بُرہ کر اذیت پائیں گے۔ اور جو شخص سلام کو اس کا یہ مقام نہیں دیتا اس کے لیے نہ تو سلامتی ہے اور نہ اطاعت ہے۔ اور وہ اپنے سلام میں جھوٹا ہے چاہے زیادہ سے زیادہ سلام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ یہ جان لو کہ دنیا میں مخلوق امتحان اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے۔ جو نعمت سے کرا نہ پایا

جاتا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کرے جو شکر ادا کرے امتحان میں ہونہ
 ممبر کرے اللہ کی اطاعت میں عزت اور معصیت میں توہین ہے اس کی رحمت و
 رضا کے لیے اس کے فضل و احسان کے علاوہ کوئی راہ نہیں اس کی اطاعت کے
 لیے اس کی توفیق کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی
 شفاعت نہیں ہو سکتی۔

باب (۴۴)

توبہ کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ”توبہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کی عنایات کا پھیلاؤ اور وسعت ہے، بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ بندوں کے ہر گروہ کی ایک الگ توبہ ہے۔ انبیاء کی توبہ اپنے باطنی اضطراب سے ہوتی ہے جبکہ اولیاء کی توبہ اپنی ذہنی کیفیات کی تبدیلی سے ہوتی ہے، اصفیاء کی توبہ باہمی فخر و غرور سے ہوتی ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کی توبہ اللہ کے سوا دوسروں میں مشغول رہنے سے ہوتی ہے۔ جبکہ عام لوگوں کی توبہ اپنے گناہوں سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ اپنی توبہ اور اس کے انتہائی مدارج کی معرفت اور علم رکھتا ہے۔ اس کی شرح اگر یہاں بیان کی جائے تو طوالت کا باعث ہوگی پس عام توبہ یہ ہے کہ ایک دلی حسرت و اس کی شرح اگر یہاں بیان کی جائے تو طوالت کا باعث بنے گی پس عام توبہ یہ ہے کہ ایک آدمی حسرت و ندامت اور گناہوں کے اعتراف کے پانی سے ہر وقت غسل کرے اور گزشتہ گناہوں پر ندامت کا احساس کرے اور اپنی باقی عمر کے بارے میں خوف کرے۔ اپنے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھے ایسا کرنا اسے غفلت اور سستی پر ابھارے گا اور اللہ کی جو اطاعتیں اس سے ضائع ہوتی ہیں ہمیشہ ان پر گریہ اور افسوس کرے۔ اور خواہشات نفسانی سے نفس کو پاک کرے اور ہر وقت اللہ سے فریاد کرے تاکہ وہ اس توبہ پر قائم رکھے جہل اور عبادت کے میدان میں اپنے نفس کو مقلبے پر رکھے، ہو فرغیٰ اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قصاص بجالائے نیز دوسروں پر کیے جانے والے مظالم کی تلافی کرے۔

بُرے آئینہوں سے دور کا اختیار کرے، راتوں کو نماز پڑھے اور دنوں کو بھوکے
 پیاس برزاشت کرے اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ سے مدد
 چاہے اور دنیا کی بلاؤں اور تکلیفوں پر استقامت اختیار کرے۔ اور آزمائشوں
 میں ثابت قدم رہے۔ تاکہ وہ توبہ کرنے والوں کی منزلت سے بچے نہ آئے۔ اس طرح
 اس کے گناہوں سے طہارت و عظم میں اضافہ اور درجات میں بلندی ہوگی۔ خداوند
 عالم کا ارشاد ہے: بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں اور سچوں کا علم
 رکھتا ہے۔

باب (۴۵)

گوشہ نشینی کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گوشہ نشینی اختیار کرنے والا اللہ کے مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کرتا ہے اور اس کی امان میں رہتا ہے خوشحال ہو اس کا جو اپنے باطن اور ظاہر میں ایک ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے دس صفات کا ہونا ضروری ہے۔ حق و باطل کا علم رکھے، فقر کو دوست رکھے، شہادت کو اختیار کرے نہ ہراپناٹے، خلوت کو غنیمت سمجھے، اپنی عاقبت کی فکر کرے، اپنی تمام کوششیں صرف کرتے ہوئے اپنی عبارت کو قلیل سمجھے، غفلت اختیار نہ کرے بلکہ اللہ کو یاد رکھے، خود پسندی چھوڑ دے، یہ یاد رکھے کہ غفلت اختیار کرنے والا شیطان کا شکار بن جاتا ہے جو ہر مصیبت کا سبب بن سکتا ہے اور حجاب کا باعث ہوتا ہے اور گھر میں خلوت اختیار کرے اور بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا دل آباد ہو جائے اور گھر میں وسعت پیدا ہو۔ ریا اور فضول خرچی سے پرہیز کرو اور اپنے پروردگار سے حیا کرو اپنے گناہوں پر گریہ و بکا کرو اور لوگوں سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر اور سانپ سے بھاگتے ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنا گویا دہانے اور آج کے لوگ بیمار ہیں۔ اس کے بعد جب چاہو اپنے رب سے ملاقات کرو۔

ربیع بن خثیم نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو تم کسی ایسی جگہ رہو کہ تم نہ پہنچانے

جادو۔ کیونکہ گوشہ نشینی میں اعضاء کو تحفظ ملتا ہے دل فارغ ہوتا ہے زندگی کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ اور شیطان کا اسلمہ بیکار ہوتا ہے۔ اور انسان ہر بُرائی سے بچ جاتا ہے، دل کو راحت و سکون ملتا ہے۔ کوئی بُنی یا وہی ایسا نہیں جس نے اپنے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار نہ کی ہو چاہے اپنے ابتدائی زمانے میں یا آخری زمانے میں۔

باب (۶۶)

خاموشی کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خاموشی اولین حقیقت تک رسائی پانے والوں کی نشانی ہے۔ اور قلم اسی پر رک جاتا ہے کہ خاموشی دنیا و آخرت کی ہر راحت کی کلید ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور حساب آسان ہوتا ہے۔ پست چیزوں اور خطاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خداوند عالم نے اسے جاہل کے لیے پردہ قرار دیا ہے۔ عالم کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے خواہشات دور ہوتی ہیں نفس کو ریاضت ہوتی ہے عبادت میں ملاوت پیدا ہوتی ہے اور قساوت قلبی ختم ہوتی ہے۔ پاکدامنی، بلند نظری، اور مردت جیسی اعلیٰ اقدار پیدا ہوتی ہیں۔ بغیر مزوت کے تم ہر وقت اپنی زبان کا دروازہ بند رکھو خصوصاً اس وقت کہ سمجھ و ادبیت رکھنے والے نہ ہوں۔ سوائے اللہ کی خاطر اور اللہ کی ذکر کے بات مت کرو۔ ربیع بن خثیم ہر وقت اپنے سامنے ایک کاغذ رکھتے تھے اور جو کچھ بھی بات کرتے تھے اسے لکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد رات کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے نجات تو خاموش رہنے والوں نے حاصل کی۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض اپنے منہ میں کسکر رکھتے تھے اور جب بات کرتے تو دیکھ لیتے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ہے یا نہیں اگر اللہ کی رضا میں ہوتی تو کسکر کو منہ سے باہر نکالتے تھے۔

اور صحابہ کرام میں سے اکثر بیماروں کی طرح بات کرتے اور غرق ہونے والوں کی طرح سانس لیتے تھے۔ کیونکہ لوگوں کے غرق ہونے اور نجات پانے کا باعث اکثر بات ہی ہوتی ہے۔ خوشحال ہو اس کا جسے کلام کے عیوب سے آگاہی حاصل ہو۔ جو خاموشی اور اس کے نواید کو جانتا ہو۔ کیونکہ خاموشی ابنیاد اور ادبیاء کی نشانی ہے۔ اور جو کلام کی قدر و قیمت جانتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور اس کے خزانوں میں امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے تب اس کی بات اور خاموشی دونوں عبادت قرار پاتے ہیں اور اس کی اس عبادت پر سولے پروردگار کے اور کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔

باب (۴۷)

عقل اور خواہشات نفس کے بارے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عقلمند وہ شخص ہے جو حق بات کہتے وقت نرم ہوتا اور اپنی بات انسان سے کرتا ہے۔ باطل سے دُور رہتا ہے اور اسے دشمن رکھتا ہے۔ دنیا تو ترک کرتا ہے مگر دین ترک نہیں کرتا ہے۔ عاقل کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے وہ ہمیشہ بات سچی کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ عاقل کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ عقل جس کا انکار کرے اور تہمت کی جگہوں سے بچتا ہے جو عقل کے ذریعے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اسے زیادہ جہلت نہیں دیتا علم اس کے اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے بردباری اس کے حالات کا رفیق ہوتا ہے۔ اس کے مذہب میں یقینی معرفت ہوتی ہے اور خواہشات عقل کی دشمن ہوتی ہیں حق کی مخالف اور باطل کی ہم نشین ہوتی ہیں اور خواہشات نفس کی علامتوں کی بنیاد حرام کھانا ہے نیز ذرا لغو سے غفلت سنتوں کی توہین کرنا اور لہو لعب میں مبتلا ہونا بھی خواہشات نفس کی علامت ہے۔

باب (۴۸)

حسد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حاسد کا دوسرے کو ضرر پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو ضرر پہنچاتا ہے جیسے کہ ابلیس جو اپنے حسد کی بنا پر لعنت کا مستحق قرار پایا اور حضرت آدم کو برگزیدگی ہدایت اور رفعت نصیب ہوئی اور عہدے کی حقیقت اور صفوت کی منزل تک پہنچے۔ خبردار تم کبھی حسد نہ کرنا بلکہ تم پر حسد کیا جائے اس میں شک نہیں کہ ہمیشہ حاسد کا میسنہ ان اعمال محسود کی نسبت ہلکا ہوتا ہے رزق تو تقسیم شدہ ہے تو پھر حاسد کو اس کا حسد کیا فائدہ پہنچائے گا اور کیونکر اس کے حسد سے محسود کو نقصان پہنچے گا۔ حسد کی بنیاد بصیرت سے جاری ہوتا ہے اور اللہ کے فضل کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ دونوں کفر کے پر ہیں۔ اور حسد کی وجہ سے آدم کا فرزند ابلیس حسرت کا شکار ہوا اور ایسی ہلاکت میں پڑا جس سے نجات ممکن نہیں۔ اور حاسد کے لیے کوئی توبہ نہیں کیونکہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہوتا ہے اور بغیر کسی عارضہ کے اسے لاحق ہوتا ہے اور اسے ضرر پہنچاتا ہے۔ اور اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا چاہے علاج ہی کیوں نہ کیا جائے انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔

باب (۴۹)

طمع کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا کہ کعب الاحبار سے پوچھا گیا کہ دین کے لیے سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا سب سے بڑی صلاحیت پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا فساد لالچ ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا اے کعب تہ نے سچ کہا لالچ تو ابلیس کا جام ہے جسے وہ اپنے خاص آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے پلاتا ہے اور پھر جنہیں اس کا نشہ چڑھتا ہے وہ اللہ کے دردناک عذاب کے بغیر صحتیاب نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اس کا پلانے والا بھی اس لپیٹ میں آجاتا ہے۔ لالچ میں اللہ کی ناراضگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے دین پر دنیا کو قربان کرتا ہے تو یہ عظیم نافرمانی کا موجب بنتا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے یہ درمی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے اور مغفرت کے بدلے عذاب لیتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تم جس پر چاہو مہربانی کرو تم اس کے حاکم بن جاؤ گے۔ تم جس سے بھی مدد چاہو اپنی احتیاج بیان کرو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ لالچ کرنے والے سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتا کیونکہ ایمان بندے کو مخلوق سے طمع رکھنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے ساتھی اللہ کے خزانے کو کمات سے بھرے پڑے ہیں اور وہ نیک عمل کرنے والوں کے

احقر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ اسباب سے ملا ہوا ہے۔
 اور ایمان بندے کو توکل، قناعت، قلیل امید، مخلوق سے ناامیدی اور لزوم
 اطاعت کی طرف پہنچاتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس میں ایمان کی صلاحیت پیدا
 ہوتی ہے اگر ایسا نہ کرے تو ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ بد بختی کا شکار ہو کر
 رہ جاتا ہے۔

باب (۵۰)

فساد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی کا ظاہری فساد اس کے باطن کے فساد پر دلالت کرتا ہے جس شخص کا باطن اصلاح یافتہ ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے باطن میں خدا کے ساتھ خیانت کرتا ہے خدا ظاہر میں اس کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے غفلت کرے اور یہ فساد امیدوں کی درازی اور حرص اور تکبر سے پیدا ہوتا ہے جیسے کہ خداوند عالم نے تارون کے قصے میں خبر دی ہے فرمایا تم زمین پر فساد مت چا ہو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ نیز ارشاد ہوا یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں فساد نہیں پھیلانے اور برتری نہیں جتانے۔

معلوم ہوا کہ یہ صفات تارون جیسے لوگوں کی ہیں۔ اور اس کی بنیاد دنیا کی محنت پر ہوتی ہے۔ جو اسے جمع کرتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اپنی تعریف کو پسند کرتے ہوئے شیطان کی ہمنوائی کرتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر اللہ سے غفلت کرنے کو اور اس کے احسانات کو بھولنے کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ لوگوں سے دوری اختیار کرے دنیا اور اس کی راحتوں کو چھوڑ دے اپنی عادات کو ترک کرے خواہشات کی جڑوں کو کاٹ دے ہمیشہ اللہ کی یاد دل میں رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم

کرے۔ لوگوں کی جفا کاریوں اور دشمنوں کے طعنوں کو برداشت کرے اور
 اقربا کے ستم کو برداشت کرے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے اللہ کی مہربانیوں
 کا دروازہ کھلا ہے اور خداوند عالم رحمت و مغفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور تمہیں غافلوں
 سے نکال کر تمہارے دل کو شیطان کی خوشنودی سے الگ کرتا ہے۔ اور گویا تم نے
 اللہ کے اس دروازے کو پایا جس کے ذریعے تم کریم و منجی پروردگار کے حضور میں
 داخلہ کی اجازت ملنے کی امید رکھ سکتے ہو۔

سلامتی کے پیمانیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو یا جس حالت میں بھی ہو اپنے دل، دین اور تمام امور کی عاقبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی طلب کرو۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو طلب کرے اور نہ پائے۔ پس تم بلاؤں میں کیوں کر پڑتے ہو اور سلامتی کے مخالف راستوں پر نکل پڑتے ہو اور اس کے اصولوں کی مخالفت کرتے ہو بلکہ سلامتی کو تلف ہونا اور تلف ہونے کو سلامتی تصور کرتے ہو اور سلامتی تو ہر وقت خصوصاً اس زمانے میں لوگوں سے گشت نشینی اختیار کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اور لوگوں سے ہم نشینی کی صورت میں مخلوق کی جفاؤں، اذیتوں اور مصائب پر صبر کرنے، موت کو خفیف جاننے اور ان اشیاء سے دوری اختیار کرنے میں ہے جو تم سے چھپتی ہوئی ہیں۔ کم از کم موجود پر قناعت کر کے ہی سلامتی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو گشت نشینی اختیار کرو۔ اور قدرت رکھتے ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو ایسی بات کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور نقصان نہ پہنچائے اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہو تو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتے رہنا اپنے نفس کو تلف ہونے سے باطنی صفائی، دلی خشوع اور نعلانی اخبار میں ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ غریب ایک ایسا زمانہ ہے کہ آدمی کا دین سلاست نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ غفیناک آنکھوں سے کسی دوسرے شہر کی طرف فرار اختیار کرے۔

صابر بدن کے ساتھ محفوظ رکھو۔

خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی قیامت قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نالتوان اور کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے (سورہ نساء آیت ۹۷) اور اللہ کے نیک بندے فرصت کو غنیمت جانتے ہیں۔ اور تم قسم قسم کے اعتراضات نہیں کرتے اور نہ مخالفتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ میں تو تم کبہ و ہاں تم اور تم خود کوئی دعویٰ نہ کرو۔ چاہے یہ بات تمہارے علم میں ہو اور اس کی حقیقی معرفت رکھتے ہو۔ اپنا راز صرف ان لوگوں سے کہو جو تم سے شرافت دینی میں بڑھ کر ہو تو تم شرافت پاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سلامتی پائی۔ اور بغیر کسی واسطے کے اللہ کے ساتھ باقی رہو گے۔

باب (۵۲)

عبادت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فرائض اور سنتوں کی ادائیگی میں مداومت اختیار کرو کیونکہ عبادت کی نیا نہیں پس اگر کوئی شخص نہیں کا حق ادا کرے تو گویا اس نے تمام عبادات کو پایا اور بہترین عبادت یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان مامون رہے آفات سے محفوظ رہے۔ چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں ان کی مداومت کرے۔ اگر تم نے فرائض اور مستحبات کو ادا کیا تو تم عابد ہو۔ ہر وقت تم اپنے اختیار کی بساط کو عاجزی اور احتیاج کے ساتھ پھیلاؤ اور اپنے حرکات و سکنات کو ریلے بچاؤ اور اپنے باطن کو قساوت سے محفوظ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے پس تم اس سے حیا کرو کیونکہ وہ تمہارے باطن اور رازوں سے آگاہ ہے جو تم گفتگو کرتے ہو یا جو کچھ ضمیر میں پوشیدہ ہے اسے جاننے والا ہے اور یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور جب چاہے بلائے گا۔

ہمارے اسلاف فرائض کے اوقات میں ان کی ادائیگی پر مشغول ہوتے تھے یہاں تک کہ دوسرے فریضے کا وقت داخل ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں فریضوں کی ادائیگی کرتے تھے مجھے اس زمانے میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ فضائل کے حصول کے لیے فرائض کو ترک کرتے ہیں اس طرح بغیر روح کے بدن کا کیا ہوگا۔

حضرت علیؓ بن الحسینؓ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کسی فضیلت کے حصول کے لیے فریچے کو ترک کرتا ہے اور یہ اس امر کی اور اس کی عظمت کی معرفت سے محرومی کے سوا کچھ نہیں یہی اس کی مشیت کے دیدار کو ترک کرنا ہے جس کا انہیں اہل بنایا گیا اور انہیں اس کے لیے اختیار کیا گیا۔

باب (۵۳)

غور و فکر کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا جو گزر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ کیا دنیا کسی کے پاس باقی رہی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی شریف یا پست، امیر یا غریب دوست یا دشمن باقی رہا؟ پس اس طرح جو گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا جس طرح نیا پانی آتا ہے تو پھر نیا پانی آگے بڑھتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے وعظ کے لیے موت کافی ہے عقل کے ذریعے اس کی رہنمائی ہوتی ہے تقویٰ اس کا زاد راہ ہے عبادت شغل ہے اللہ ہمد اور قرآن بیان ہے حضور اکرمؐ نے فرمایا دنیا سے بلا اور فتنہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا ہے اور صدق دل سے اللہ کی پناہ پکڑنے کے علاوہ کوئی نجات نہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا کو ایک ایسے گھر کی مانند پایا جس کے دو دروازے ہوں کہ ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا یہ حالت ہے نوح بنی اللہ کی پس ان کا کیا حال ہوگا جو اس میں اطمینان اور اس میں سکونت کر کے اسے آباد کرنے میں غرضاء محو رہے ہیں اور اس کی طلب میں تنگ و دو کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنا نیکو کار آئینہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اور دل کا نور ہے اور مخلوق کے لیے کشادگی ہے اور اپنے معاد کی روشنی کا موقع جیسا کرتا ہے۔ انسان کی عاقبت سے آگاہ کرتا ہے علم میں اضافہ کرتا ہے یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے شغل کی عبادت نہیں کرتا حضور اکرمؐ نے فرمایا ایک ساعت کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور غور و فکر کی منزلت اکی کو حاصل ہوتی ہوئی ہے جے اللہ نے اپنے نور معرفت سے منور کیا ہو۔

باب (۵۴)

راحت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے حقیقت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے کہیں راحت نہیں۔ اور اس کے علاوہ چار چیزوں میں راحت ہے یعنی خاموشی میں اس حالت میں تم اپنے نفس اور دل کے حالات پر مطلع ہو سکتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان کیا ربط ہے۔ گوشہ نشینی میں اس کے ذریعے تم دنیا کی ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ بھوک میں جو خواہشات اور وسوسوں کو فروغ دینے کا باعث ہے۔ راتوں کو جاگنے میں اس کے ذریعے تمہارے دل کو نور ملتے ہے فطرت پاکیزہ ہوتی ہے اور روح پاک ہوتی ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا بدن عافیت میں ہو اور اسے میں امن ہو اور اس کے پاس ایک دن کا زاد ہو تو گویا اس کو دنیا اور اس کی رنگینوں میں سے بہترین کا اختیار دیا گیا ہے۔

وسیب بن منبہ نے کہا کہ اولین و آخرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے قناعت اور تو نگریری تیرے ساتھ ہے جو تجھ پر کامیابی حاصل کرے وہ کامیاب ہوا اور دروازے کہا جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا چاہے ہوا کے دوش پر کہوں نہ ہو۔ ابو ذر نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ نہ کرے اس کا پردہ چاک ہوا چاہے وہ سخت گرمی میں مجھوس کیوں نہ ہو۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ذلیل

دلپست اور نقصان اٹھانے والا نہیں جو اپنے پروردگار کی ضمانت اور کفالت کے وعدے کی تصدیق نہ کرے جس کا اس کی خلقت سے پہلے انتظام کیا گیا ہے وہ باوجود اس کے اپنی قوت تدبیر کو شمش اور سعی پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اسے اللہ سے بے نیاز کر دیں گے۔ جن کی وجہ وہ ہر علم خویش اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے۔

باب (۵۵)

حرص کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم کسی چیز کے بارے میں لاپرواہ نہ کرو اگر تم اسے ترک بھی کرو گے تو وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اور اسے ترک کرنے کی بناء پر قابلِ تعریف بن جاؤ گے اور تمہارے نفس کو راحت ملے گی۔ اسے طلب کرنے میں عجلت کرتے ہوئے قابلِ مذمت مت بنو اللہ پر توکل اور قسمت پر راضی رہنے کو ترک مت کرو۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سائے کی مانند خلق فرمایا ہے کہ اگر تم اس کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے گی اور تم اس تک ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے۔ لیکن اگر تم اسے ترک کر دو گے تو تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی اور تم راحت پاؤ گے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا حریص ہمیشہ محروم ہوتا ہے اور محرومیت کے ساتھ ساتھ قابلِ مذمت بھی ہوتا ہے اور وہ کیونکر محروم نہ ہو اس نے تو اللہ پر اعتماد کرنے سے فراغت کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے قول کی مخالفت کی تھی جیسا کہ ارشاد ہوا۔
”وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور اس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا۔“

اور حریص سات آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے مشقت، بدن کے ضرر کی فکر،

اس کا کوئی دہم اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایسی مشقت کا سامنا ہوگا کہ موت کے بغیر اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔

اور اس راحت کے وقت سخت اذیت پہنچے گی۔ جس چیز کا خوف کرے گا ہی میں کرے گا غم ہے اس کی زندگی مکدر ہوگی مگر اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور حساب سے گھونلا ہی نہیں ہوگی۔ اور عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ اسے معاف کرے اور ایسے عذاب کا سامنا ہوگا جس سے فرار ممکن نہیں اور کوئی سیدہ بہانہ کام آئے گا۔ اور اللہ پر توکل کرنے والا اللہ کی حفاظت میں صبح شام کرتا ہے اور اللہ اس کی جلد ہی کفایت کرتا ہے اور وہ اس کی عافیت میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے لیے درجات مقرر فرماتا ہے اور سرس انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ بندہ یقین سے اس وقت تک محروم نہیں ہوتا جب تک وہ حرس ہے دور نہیں ہوتا۔ اور یقین کی زمین اسلام اور اس کا آسمان ایمان ہے۔

باب (۵۶)

بیان کے بارے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صاحبان معرفت کی باتیں تین بنیادی چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ خوف، امید اور محبت۔ خوف علم کی شان ہے امید یقین کی شان ہے اور محبت معرفت کی شان ہے خوف دہر بھاگنے پر دلالت کرتا ہے۔ امید طلب پر اُبھارتی ہے اور محبت ایثار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جب سچائی علم میں متحقق ہو تو خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف حقیقت پر مبنی ہوتا ہے تو انسان بچتا اور جب دہر بچتا ہے تو نجات حاصل کرتا ہے۔ جب دل میں یقین کا نور پیدا ہوتا ہے تو فضیلت کا مشاہدہ کرتا ہے جب فضیلت کے مشاہدہ کی استطاعت حاصل کرتا ہے تو امید کرتا ہے امید پر ایمان کی جلالت پاتا ہے تو طلب کرتا ہے اور جب طلب کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو پاتا ہے۔

جب کسی کے دل میں نور معرفت کی تجلی ہوتی ہے تو اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑکتی ہے جب محبت کی آگ دل میں بھڑکتی ہے تو محبوب کے زیر سایہ انس پاتا ہے اور محبوب کے غیر کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا اس لیے اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے ہمیں سے ہمہیز کرتا ہے۔ اور دوسرے تمام امور پر ان دونوں کو ترجیح دیتا ہے۔ جب محبوب کے ساتھ انس پا کر اس کے ادا امر پر عمل اور نواہی سے ہمہیز کرتا ہے تو روح مناجات اور تقرب کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور ان تین

اصولوں کی مثالیں حرم، مسجد اور کعبہ جیسی ہیں۔ پس جو شخص حرم میں داخل ہوا وہ مخلوق سے امن پاتا ہے، اور جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے اعضاء معصیت کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جو شخص کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے غیر کی بارے محفوظ رہتا ہے۔

پس اے مومن تو غور و فکر کر کہ اگر تیری حالت ایسی ہو کہ اس میں موت آئے اور تو راضی رہے تو اللہ کی توفیق اور عصمت پر اس کا شکر بجالا۔ اگر حالت ایسی نہیں ہے تو اپنے آپ کو بدل دے اور گزشتہ غفلت کی عمر پر ندامت کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اپنے ظاہر کو گناہوں سے اور باطن کو عیوب سے پاک کر اور اپنے دل سے غفلت کو نکال باہر کر اور اپنے نفس کی خواہشات کی آگ کو کھجا دے۔

احکام کے بیان میں

دلوں کی چار اقسام بیان کی گئی ہے۔ رفعت والے دل، کشادگی والے دل، لپٹی اور جھکاؤ والے دل، اور ٹھہرے ہوئے دل۔

دل کی رفعت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ دل کی کشادگی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، دلوں کی لپٹی یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کی مشغولیت کو اختیار کرے۔ اور دلوں کا ٹھہراؤ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل رہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ اپنے عظیم پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مشبہ ہی اس کے اور اللہ کے درمیان تمام پرورے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جب بندے اللہ کے فیصلوں کو رضا مندی کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو کس خوشی اور راحت کے ساتھ ان کے دل کھل جاتے ہیں اور جب بندے کا دل اللہ کے سوا کسی اور دنیاوی چیز سے مشغول ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اندھیرے اور لپٹی میں نظر آتا ہے جیسے کہ ایک دیران گھر ہو اور اس میں کوئی روح موجود نہ ہو اور نہ کوئی ہمدرد و مونس ہو۔

جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل پر پردہ پڑتا ہے قسوت آجاتی ہے اور دل تاریک ہوتا ہے۔

دل کی رفعت کی تین نشانیاں ہیں توفیق کے اسباب مہیا ہوتے ہیں،

دائمی شوق حاصل ہوتا ہے اور محالفت نہیں ہوتی۔

دل کی کشادگی کی نشانیاں تین ہیں۔

توکل، سچائی اور یقین۔

دل کی پستی کی بھی تین نشانیاں ہیں۔

خود پسندی، ریا اور حرص۔

دل کے ٹھہراؤ کی بھی تین نشانیاں ہیں۔

اطاعت کی غلاوت، زائل ہو جائے۔ معصیت کی تلخی کا احساس نہ رہے۔ اور طاعت
حرام کے علم میں اشتباہ کرے۔

باب (۵۸)

مسواک کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے۔ پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے اور اسے سنت مکتدہ قرار دیا ہے۔ اس کے بہت سے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے صاحبان عقل کو معلوم ہو کہ جس طرح تم مسواک کے ذریعے کھانے وغیرہ کے ذرات کو جو دانتوں سے لگے ہیں الگ کرتے ہو اسی طرح چلبے کے تغیر و زاری، نشوونما و خضرت ہتجد اور سحر کے وقت استغفار کے ذریعے اپنے ظاہری نجاسات اور باطنی کدورتوں کو دور کریں۔ اور خالص لوبہ اللہ تمام مناسبت سے اپنے آپ کو بچالیں۔ کیونکہ حضور اکرمؐ نے اسے بیدار مغز اور آگاہی چلبے والوں کے لیے ایک مثال کے طور پر استعمال کیا ہے وہ یہ کہ مسواک لطیف اور پاکیزہ نباتات میں سے ایک ہے اور ایک بابرکت درخت کی ٹہنی ہے۔ اور دانت ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں بنایا ہے کھانے کا ایک آلہ اور چبانے کا ایک اوزار ہے۔ ساتھ یہ معدہ کی اصلاح اور بھروسہ بڑھانے میں بھی خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ دانت ایک صاف جوہر ہیں اور طعام کے چبانے کے وقت غذائے آلودہ ہو کر میلے ہوتے ہیں اور اس کی دہسے منہ کی بدمتغیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں فساد ہو سکتا ہے اور جب ایک مومن مسواک کرتے ہوئے اس ٹہنی کو شفاف جوہر سے صحت کرتا ہے تو اس میں جو فساد

اور تیسرے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو کر اپنی اصلی عادت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے انسان کے دل کو پاک و صاف اور ظاہر بنایا ذکر، فکر، بصیرت اور عقلیت کو اس کی غذا قرار دی جب دل غفلت کے غذا کی وجہ سے مکدر ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے صیقل کیا جائے۔ اور ناسمجھے پانی سے اسے پاک کیا جائے تاکہ وہ اپنے اصلی جوہر کی حالت کی طرف واپس آئے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے بے شک خداوند عالم توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ تم پر مسواک لازم ہے۔ حضور اکرمؐ نے اگرچہ دانتوں کے ظاہر پر مسواک کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اسے معنوی حیثیت سے مثال قرار دیا ہے جو شخص غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی قوت رکھتا ہے وہ اس کے اصول و فروع کے معنی تک رسائی کرتا ہے خدا ان کے حکمت میں اضافہ کرے اور اپنا فضل کرے بے شک خدا نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

رفع حاجت کے بیان میں

رفع حاجت کرنے کی جگہ کو عربی میں مستراح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہیں پر انسان نجاست کے بوجھ سے فارغ ہو کر اپنے جسم و جان کو راحت پہنچاتا ہے۔ اور مومن اسی سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اسے دنیا کے طعام اور دوسرے ساز و سامان سے چشمکارا پانا چاہیے۔ اس طرح سے جب وہ ان سے منہ موڑتا ہے اور تڑکرتا ہے تو اپنی عاقبت میں راحت پاتا ہے۔ اور اس کا نفس اور دل ان سے فارغ ہو کر دنیا کو حاصل کرنے اور رجوع کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور اس نجاست و گندگی سے عار کرتا ہے۔ اور اپنے معزز نفس میں غور و فکر کرتا ہے کہ دنیاوی لذت کس لپٹی کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ دنیا میں قناعت اور تقویٰ اختیار کرنا دونوں جہانوں کی راحت کا باعث ہے اور دنیا کی لپٹی سے فراغت حاصل کر کے اسے راحت ملتی ہے۔ اور حرام اور اس کے مشابہات کی نجاسات کو ذایل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تکبر سے آزاد کرتا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تواضع، حیا اور ندامت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی اور پاکیزگی کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اور اپنے نفس کو خوف کے زندان میں مقید کرتا ہے خواہشات نفسانی سے صبر کرتے ہوئے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ دار قرار میں اسے اللہ کی امان حاصل ہوتی ہے اور اس کی رضا کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے ہاں اہمیت نہیں رکھتی۔

باب (۶۰)

طہارت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم طہارت اور وضو کا ارادہ کرتے اور پانی کے سامنے جلتے ہو تو گویا اللہ کی رحمت کے طرف بڑھتے ہو۔ بیشک خداوند عالم نے پانی کو اپنے تقرب اور مناجات کی کلید قرار دی ہے۔ اور اسے اپنے حضور شرفیابی کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور جس طرح اللہ کی رحمت بندوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اسی طرح ظاہری نجاسات کو پانی پاک کرتا ہے اور کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔

”وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا اور اپنے سامنے رحمت قرار دیا اور پانی کو آسمان سے اُتارا اور پاکیزہ کرنے والا بنایا۔ نیز ارشاد فرمایا اور ہم نے زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پس جس طرح دنیاوی نعمتوں کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ اسی طرح اپنے فضل و رحمت سے اسے دل کی زندگی قرار دیا ہے اور پانی کی شفاف حالت پر غور و فکر کی دعوت دی اس کی پاکیزگی، باریکی اور لطف و برکت پر غور کرنے کا حکم دیا ہے اور خدا نے جن اعضاء کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے ان کی طہارت میں پانی ہی استعمال ہوتا ہے اور واجب، مستحب عبادات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے تحت بے پناہ فوائد پوشیدہ ہیں۔

جب ایک شخص احترام کے ساتھ اسے استقبال کرتا ہے اس پر اس کے نواید کے چستے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ساتھ ہی خداوند عالم نے مخلوق کی مثال پانی کے امتزاج سے دی کہ پانی دوسری تمام چیزوں سے مل کر بھی اپنی حیثیت نہیں کھوتا بلکہ برقرار رکھتا ہے۔ اور ہر چیز کو اس کا حق ادا بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ مومن مخلص کی مثال پانی جیسی ہے۔ پس تم اللہ کے ساتھ اپنی دلی پاکیزگی کا مظاہرہ کرو۔ اور ایسی خالص اطاعت کرو جیسے پانی آسمان سے اترتے وقت خالص اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ جو پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تم اپنے اعضاء و جوارح کو جب پانی سے پاک کرتے ہو تو اس وقت اپنے دل کو بھی یقین اور تقویٰ کے ذریعے پاک کرو۔

باب (۶۱)

مسجد میں داخل ہونے کا بیان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو تو تم یہ یقین کر لو کہ ایک عظیم بادشاہ کے دروازے کے سامنے ہو۔ جہاں سولے پاکیزہ لوگوں کے اور کسی کو پیر مارنے کی مجال نہیں۔ اور صدیقین کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ ہم نشینی نہیں کر سکتا۔ اس عظیم پروردگار کے حضور جاتے ہوئے تم اس کی ہیبت کو مد نظر رکھو اور چھونک چھونک کر قدم رکھو اور یقین رکھو کہ اگر تم نے ذرا سی غفلت کی تو بڑے خطرے میں پڑ سکتے ہو۔ اور یقین رکھو وہ جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ چاہے تو تمہارے ساتھ عدل کرے یا مہربانی کرے۔

اگر تم پر مہربانی اور رحمت کرے گا تو تمہاری تسلیل عبادت کو بھی قبول کرے گا اور تمہیں اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اگر استحقاق کی بنا پر تم سے صدق اور خلوص طلب کرے گا تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ اس وقت تم سے حجاب اختیار کر کے ہمدردی اطاعتیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں رد کرے گا۔ وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ پس تم اس کے سامنے اپنے غمز، احتیاج، انکساری کا انحراف کرو۔ کیونکہ تمہیں اس کی عبادت اور انس حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ مخلوقات کے راز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح ان کے ظواہر سے بھی آگاہ ہے۔ پس تم اس کے سامنے محتاج ترین بندے بن جاؤ اور اپنے دل کو ان تمام

مشاغل سے خالی کرو جو تمہارے پروردگار سے حجاب کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ وہ پاکیزگی اور خلوص کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ تم دیکھو کہ کس رحیم سے تمہارا نام خارج کیا جاتا ہے۔ اگر تم اس کے مناجات کی محتاس چکھو گے اس کے محبت بھرے کلام سے آشنا ہو جاؤ گے، اور اس کی رحمت و کرامت کا جام پی لو گے تو گویا حُسنِ قبولیت کی راہ پائی۔ اور اس کے حضور شرفِ نبائی کی صلاحیت پائی۔ اب داخل ہو جاؤ بتیں اجازت بھی ہے اور امان بھی ہے۔ اور اگر یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکے تو اس شخص کی مانند ٹھہر جاؤ جس کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ امید نہیں رہی ہو، اور اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔

یقیناً اگر اللہ تعالیٰ کو تیرے دل کی سچائی کا یقین حاصل ہو جائے گا اور تیرے التماس کی صداقت کو پائے گا اور تجھے رحمت و رافت کی نظر سے دیکھے گا اور اپنے لطف کی بنا پر تجھے اس کی توفیق دے گا جو تجھے پسند ہے کیونکہ وہ کریم ہے اور کرم اور مہربانی کو دوست رکھتا ہے اور پریشان حالوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کی طلب میں کوشاں رہتے ہیں اور ارشاد فرمایا: ”ہے کوئی جواب دینے والا جو پریشان حالوں کے پکارنے والوں کو جواب دے اور ان سے بُرائی کو دُور کرے۔“

باب (۶۲)

دُعَا کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دُعَا کے آداب کا خیال رکھو اور یہ دیکھو کہ تم کس سے دُعَا مانگتے ہو اور کس طرح دُعَا مانگتے ہو۔ اور کس چیز کی دُعَا مانگتے ہو اور کس طرح دُعَا مانگتے ہو۔ اس کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھو اور اپنے دل سے اس کے یقین کا مشاہدہ کرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے رازوں اور ضمیر کی باتوں پر اطلاع رکھتا ہے اور حق و باطل کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے اور ہوگا اسے بھی جانتا ہے۔ اپنی نجات اور ہلاکت کے راستوں کو پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھو جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ اور تم اسے اپنے نجات کا باعث گمان کرنے لگو۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ انسان تو اپنے لیے بھلائی مانگنے کے لیے بُرائی کی دُعَا مانگتا ہے اور انسان تو بڑا جلد باز ہے تم غور و فکر کرو کہ تم اللہ سے کس چیز کا سوال کرتے ہو اور کیونکر سوال کرتے ہو۔ کیونکہ دُعَا اسی وقت مستجاب ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے اختیار سے الگ کرے اس کے فرائض کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مشاہدہ رب میں جذب کرے اور اپنا ظاہر و باطن اللہ کے لیے خالص کرے۔ اگر دُعَا کی شرائط پوری نہیں کرو گے تو پھر اس کی قبولیت کا انتظار مت کرو۔ کیونکہ وہ ہر مخفی اور آشکارا کو جاننے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی دُعَا مانگو جو تمہارے باطن کے خلاف ہو۔ کچھ صحابہ

گرام نے بعض سے کہا کہ تم تو بارش کا انتظار کرتے ہو اور ہم پتھروں کا انتظار کرتے ہیں،
جان لو کہ اللہ نے ہمیں دُعا کا حکم نہیں دیا ہے مگر یہ کہ ہم اپنے آپ کو خالص کریں۔

اور خلوص کے ساتھ دُعا کریں تو وہ ہم پر قبولیت کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ پس یوں ہی
ہے کہ اس نے تو دُعا کی قبولیت کی ضمانت شرائط پوری کرنے والے کے لیے دی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا
اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے پس تم اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالص کرو۔ اس کے بعد اسے
جس اسم کے ساتھ چاہو پکارو۔ کیونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک نام تو اللہ
اور دوسرا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تو واحد و تھا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی
سستی و غفلت کرنے والے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ میں
اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کروں کہ اس کو رو نہیں کیا جائے بلکہ عطا کیا جائے تو تمہیں
چاہیے کہ تمام لوگوں سے مایوسی اختیار کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ
کسی کی امید نہ رکھو۔ اور جب خداوند عالم تمہارے دل کی اس حالت کو جان لے گا تو تم
جو چاہو گے وہ عطا کرے گا۔ جب تم اپنے دل کو خالص کر کے اپنے صاف باطن کے ساتھ
خدا سے مناجات کرتے ہوئے دعا مانگتے ہو تو میں تین چیزوں میں سے ایک کی
بشارت دیتا ہوں کہ یا تو تمہارا سوال پوری طور پر پورا کیا جائے گا یا اسے قبول کرے
تمہارے ذخیرے میں جمع کیا جائے گا جو پہلے کی نسبت تمہارے حق میں بہتر ہے یا
تمہاری اس دُعا کی وجہ سے تم سے کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی کہ اگر وہ مصیبت
تم پر پڑتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے
کہ جس شخص کو میرا ذکر غج سے سوال کرنے سے باز رکھے اسے میں سوال
کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب کبھی دعا کرتا ہوں
 تو وہ قبول کی جاتی ہے اور میں اپنی حاجت بھول جاتا ہوں۔ کیونکہ دعا کا قبول
 ہونا ہی بندے کے لیے عظیم تر ہے بندے کی خواہش ہے کہ
 چاہے جنات اور ابدی نعمتیں ہی کیوں نہ ہوں اور اس کا اور اک
 عارفوں، عاقلوں اور اللہ کے برگزیدہ خواص بندوں کے علاوہ اور کوئی نہیں
 کر سکتا۔

باب (۶۳)

روزے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ روزہ دنیا کے آفات کی ڈھال ہے اور آخرت کے عذاب کے لیے حجاب ہے۔ جب تم روزہ رکھو تو نفس کو خواہشات سے روکنے کی نیت کرو اور شیاطین کے نقش قدم پر چلنے کے ارادے کو ترک کرو۔ اور اپنے نفس کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھو۔ اور کھانے پینے کی خواہش نہ کرو۔ اور ہر لحظہ اپنے گناہوں کی بیماریوں سے شفا یابی کی توقع رکھو اور اپنے باطن کو ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے پاک رکھو۔ اور غفلت اور غلطی سے جو تمہارے اخلاص میں خلل کا باعث بن سکتے ہیں دور رہو۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کمزور ہیں اور روزہ کمزور کرتا ہے فرمایا۔ میں ایک طویل دن کے لیے اسے بشارت سمجھتا ہوں اور اللہ کی اطاعت میں صبر اختیار کرنا میرے لیے آسان ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ اللہ کے عذاب پر صبر کیا جائے۔

حضور اکرم نے فرمایا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور روزہ سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کی طمع کو مائے اس کے ذریعے دل کی پاکیزگی اور اعضاء بدن کی طہارت ہوتی ہے ظاہر و باطن آباد ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر کرنے اور ضرورت مندوں پر احسان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کا خشوع و خضوع بڑھتا ہے اور اللہ کے حضور گریہ کرتے

ہوئے التبا کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اتنے سارے فائدے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ اور صاحبان عقل اور ارباب بصیرت کے لیے جتنا ذکر کیا گیا ہے وہی کافی ہے، خداوند عالم انہیں استعمال کی توفیق دے۔

باب (۶۴)

زہد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ زہد آخرت کے دروازے کی کلید اور جہنم سے آزادی کا پر دان ہے زہد سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کرنا جو تہیں خدا کے ذکر سے دور کرے۔ اور اس کے فوت ہونے پر کوئی افسوس بھی نہ ہو۔ اور نہ اس کے ترک کرنے پر فخر کرے اور کسی کشائش کا انتظار بھی نہ ہو۔ نہ اس کے ذریعے اپنی تعریف چاہے یا اور کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو۔ بلکہ اس کے فوت ہونے کو راحت اور اس کے حاصل ہونے کو آفت سمجھے اور ہر وقت راحت کی پناہ لیٹے ہوئے آفتوں سے دور بھاگے۔ زہد دہی ہے جو آخرت کو اختیار کرے، طاقت کو چھوڑ کر کمزوری اختیار کرے، راحت کو چھوڑ کر جدوجہد اختیار کرے پیٹ بھرنے کے بجائے بھوک کو پسند کرے، موجودہ محنت کو آئندہ کی راحت قرار دے ذکر کو غفلت پر ترجیح دے اس کی جان تو دنیا میں ہوتی ہے مگر اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے حضور اکرمؐ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہوتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا دنیا ایک مژدار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور اس جسمِ حرم سے بڑھ کر اور کون سا جسم ہو سکتا ہے۔ بعض اہلبیت علیہم السلام نے فرمایا

اگر پوری دنیا ایک لقمہ بن کر کس طفل کے منہ میں ہو تو بھی ہم اس پر رحم کریں گے
 کیا حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے اسے طلب
 کرتا ہے اور اس پر حرص کرتا ہے۔؟ اور دنیا ایک گھر اگر اس کے رہنے والے
 اس وقت اچھے ہیں جب تم پر رحم کریں تمہاری بات کا جواب دیں تم ان سے اچھی طرح وداع ہو
 حضور اکرمؐ نے فرمایا جب خداوند عالم نے دنیا کو خلق فرمایا اسے اطاعت
 کا حکم دیا اس نے اطاعت کی تو کہا جو تجھے طلب کرے اس سے منہ موڑ اور جو
 اس سے منہ موڑے اس کی پاس چلی جا۔ اور یہ ذمہ داری اس کی فطرت میں
 ڈال دی گئی ہے۔

باب (۶۵)

دنیا کی صفت کے بیان میں

دنیا کی اگر کوئی شکل فرض کی جائے تو تکبر اس کا سر ہے حرص اس کی آنکھیں ہیں اور طمع اس کے کان ہیں، دنیا اس کی زبان ہے شہوات اس کے ہاتھ ہیں۔ خود پسندی اس کے پاؤں ہیں غفلت اس کا دل ہے اس کا وجود فنا اور نتیجہ زوال ہے۔ پس جو اسے دوست رکھتا ہے وہ تکبر کی وراثت پاتا ہے جو اسے پسند کرتا ہے حرص کی میراث پاتا ہے اور جو اسے طلب کرتا ہے طمع کا وارث بنتا ہے۔ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ دنیا کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے اور جو اس کے اموال میں خود پسندی کرتا ہے وہ فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کے پاس باقی نہیں رہتی جو نیا جمع کرتا ہے اور بخل کرتا ہے تو وہ سے جہنم میں دھکیل دیتی ہے جو اس کا ٹکڑا رہے۔

باب (۶۶)

تکلف کرینوالا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلف کرنے والا چاہے درست کام ہی کرے لیکن حق سے رد گردانی کرنے والا ہے اور اطاعت گزار چاہے غلطی ہی کیوں نہ کرے حق تک پہنچتا ہے۔ تکلف کرنے والا امور کے انجام پر کمزور نظر رکھتا ہے اور اپنے موجودہ وقت میں وہ مصیبت، تکلیف اور بدبختی کا شکار ہوتا ہے۔ تکلف کرنے والے کا ظاہر ریا اور باطن نفاق ہوتا ہے۔ یہ دونوں اس کے پرہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ پرداز کرتا ہے۔ مجتہد یہ کہ تکلف کرنا صالحین کے اخلاق اور مومنوں کے شعائر میں نہیں۔ چاہے تکلف کرنے والا کسی بھی دروازے پر کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم نے اپنے نبی سے فرمایا کہ وہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف برسنے والوں میں سے ہوں۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا ہم انبیاء، امانت داروں اور صاحبانِ تقویٰ کا گروہ تکلف سے بری ہوتے ہیں۔ تم خدا سے تقویٰ اختیار کرو اور اپنے نفس کو تکلف سے بچائے ہوئے استقامت اختیار کرو تا کہ تمہاری فطرت ایمان پر قائم رہے۔ اور کسی مشتبہ امر میں مشغول نہ ہونا جس کے آخر میں آزمائش ہو اور ایسے طعام میں مشغول نہ رہنا جسکا انجام ہیت الخلاء ہے۔ ایسے گھر میں مشغول نہ رہو جو آخر میں ویران ہو جائے ایسے مال میں مشغول نہ رہو جو آخر میں میراث بن جائے۔ اور ایسے بھائیوں میں مشغول نہ رہو

آخر میں جن سے جدائی ہو چلے اور ایسے اقتدار سے دور رہو جس کے آخر میں ذلت
 ہو۔ ایسی دُفائے بچو جو آخر میں جفا پر استرے اور ایسی زندگی میں مشغول نہ رہو
 جس کے آخر میں حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔

باب (۶۷)

دھوکہ کھانے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مغرور دنیا میں مسکین ہوتا ہے اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کے کرادتی بقتا ہے۔ تمہیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تم اپنے مال صحت اور جسم کی وجہ سے غرور کرنے لگو کہ یہ شاید تمہیں بقا دیدے اور بعض اوقات تم اپنی طویل عمر، اولاد اور دوستوں کی وجہ سے غرور کرنے لگو کہ یہ تمہیں نجات دیدیں۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تم اپنے جمال، مقصد تک رسائی اور خواہشات کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے اور گمان کرنے لگو گے کہ تم سچے ہو اور کامیابی تک رسائی حاصل کرو گے۔

بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تم اس سے فریب کھانے لگو کہ لوگ تمہیں عبادت کی کوتاہی پر مذمت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف تمہارے دل سے واقف ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تم بناوٹ اور تکلف کرتے ہوئے عبادت کے لیے قیام کرو جبکہ اللہ خلوص چاہتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کبھی اللہ کو پکارنے کے گمان سے کسی دوسرے کو پکارنے لگو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگو۔ بعض اوقات اپنے نفس کی مذمت کرنے لگو اور حقیقت میں تم اپنی تعریف کرتے ہو۔

جان لو کہ تم غرور کے اندھیروں سے اللہ کے حضور ذل سے توبہ و انابت کے بغیر

نہیں نکل سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب اور باطنی اسواں سے مطلع ہے۔ کہ یہ حالت، دین، عقل، علم، شریعت اور ائمہ ہدایہ کے طور طریقوں کے موافق نہیں اگر تم اپنی اس حالت پر راضی رہو۔ ایسی صورت میں علم اور عمل کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر کوئی بد بخت نہیں۔ اس طرح تم نے اپنی عمر ضائع کی اور قیامت کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

باب (۶۸)

منافق کی صفات کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا منافق اللہ کی رحمت سے دوری پر راضی رہتا ہے کیونکہ وہ عبادات کو ظاہری طور پر شریعت سے شبہات کی خاطر بجالاتا ہے۔ اور حقیقت میں عبادت کے حق کے ساتھ ہو و لعب اور بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور نفاق کی علامت یہ ہے منافق جھوٹے خیانت تر تہ وئی بغیر حق کے دعویٰ آنکھ کی خیانت، قلت حیا، غلطی اور اپنی سفاہت اور گناہوں کو حقیر سمجھنے کی کوئی پروا نہیں کرتا اسی طرح دینداروں کے حقوق کے ضائع کرتا ہے۔ دینی تکالیف کو سبک سمجھتا ہے، منکر کرتا ہے تعریف کو پسند کرتا ہے پسندیدہ کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ حسد کرتا ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے، بدی کو نیکی پر ترجیح دیتا ہے چغلی پر اُبھارتا ہے ہو و لعب کو پسند کرتا ہے فاسقوں کی تعریف کرتا ہے باغیوں کی مدد کرتا ہے نیکی سے روگردانی کرتا ہے اور اہل خیر میں نقص نکالتا ہے جو بھی بُرائی یا قباحت کا ارتکاب کرتا ہے اسے قابل تعریف سمجھتا ہے اور اس طرح اگر دوسرے اچھائی بھی کریں تو قبیح گردانتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

خداوند عالم نے بہت سی جگہوں پر منافقین کی صفات بیان کی ہیں جیسا کہ ارشاد

ہوا۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں داس کی تفسیر یوں بیان کی، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی آشکارا نقصان اٹھانے والے ہی ہیں (سورہ حج آیت ۱۱)

خداوند عالم نے ان کی صفت یوں بیان کی ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر مگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں مگر ان کا دھوکہ دفریب صرف ان کی جانوں کے لیے ہے مگر یہ اس کا شعور نہیں رکھتے ان کے دل میں بیماریاں ہیں خدا ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے (سورہ بقرہ آیت ۸ و ۹)

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف دوزی کرتا ہے کام کرتا ہے تو بُرائی کرتا ہے جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ جب رزق دیا ہے تو عقل کھوٹتا ہے اور جب رزق روک دیا جاتا ہے تو بھی زندگی گزارتا ہے۔ نیز فرمایا جس کا باطن اس کے ظاہر کی مخالفت کرے وہ منافق ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ جیسے بھی ہو جس زمانے میں بھی ہو اور جس مرتبہ پر بھی فائز ہو۔ (ہر حالت میں منافق ہے)

باب (۶۹)

حُسنِ معاشرت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنا اللہ کے فضل و احسان میں اضافے کا باعث ہے۔ لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے باطن میں اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرنے والا ہو وہ اپنے ظاہر میں حُسنِ معاشرت اختیار کرتا ہے۔ پس تم اللہ کی خاطر اس کی مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ اور اپنا دنیاوی حصہ لینے کی خاطر اختیار مت کرو۔ اور نہ تو جب جاہ، ریاکاری، اور شہرت کی خاطر کرو۔ ان کے سبب حدود شریعت کو باطل کر دے کہ ان کے ساتھ مماثلت کرتے ہوئے شہرت حاصل کرو۔ کیونکہ یہ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں بے نیاز نہیں کر سکتے بلکہ بغیر کسی فائدے کے تمہاری آخرت ضائع ہو جائے گی۔

باب (۷۰)

لین دین کے بیان میں

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو دینے سے زیادہ لینا پسند ہے وہ فریب خوردہ ہے کیونکہ وہ اپنی غفلت کی بنا پر موجودہ کو آئندہ حاصل ہونے والے سے بہتر سمجھتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ حق کے مطابق لے لیا کرے اور جب وہ دینے لگے تو حق کی خاطر، حق کے ساتھ اور حق کے لیے دینے لگے۔ سارے لینے والوں کو ان کا قرضہ دے رہا ہوتا ہے۔ مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور بہت سارے دینے والے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ لینے اور دینے میں کوئی فرق نہیں مگر یہ کہ نجات پانے والا وہی ہے جو لیتے اور دیتے وقت اللہ سے تقویٰ اختیار کرے اور کسی وقت پر ہیزگاری کا دامن نہ چھوڑے۔ اور ان دونوں صورتوں میں لوگوں کی دوستیں ہیں یعنی خاص اور عام اور خواص ہمیشہ دقیق پر ہیزگاری کا خیال رکھتا ہے اور حلال کا یقین ہونے تک نہیں۔ اور جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو تقدیر ضرورت لے لیتا ہے۔ اور عام لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور جب انہیں چوری یا غصب نہ ہونے کا یقین ہو تو لے لیتے اور کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں یہ میرے لیے حلال ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا حکم واضح ہے کہ اللہ کے حکم سے لے لو اور اس کی ضماندگی کے مصارف میں خرچ کرے۔

باب (۷۱)

بھائی چارے کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ہر زمانے میں قابلِ قدر ہیں اللہ کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا، محبت کرنے والی نیک بیوی جو اللہ کے دین میں مددگار بنے اور صالح اولاد اور جس نے یہ تینوں چیزیں پائیں تو وہ دونوں جہانوں کی بھلائی پر فائز ہوا۔ اور دنیا و آخرت کا بہترین اور زیادہ حصہ پایا۔ خبردار ان سے بچو جو تمہارے ساتھ کسی لالچ خوف، مال، کھانے پینے یا ملال کی وجہ سے بھائی چارہ قائم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہر وقت صاحبانِ تقویٰ کو بھائی بنانے کی کوشش کرنا چاہے دنیا کے اندھیروں میں ڈھونڈنا پڑے چاہے تمہاری عمر ان کی تلاش میں صرف کیوں نہ ہو کہ بونچہ خداوند عالم روئے زمین پر اپنے انبیاء کے بعد ان کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست نہیں رکھتا اور ان کی صحبت سے بڑھ کر اللہ کی اور کوئی نعمت نہیں۔

خداوند عالم نے فرمایا ہے: ”اِس دن سوائے متقین کے دوسرے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔“ میرا گمان ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بے غیب دوستوں کو تلاش کرنا بغیر دوست کے رہنے پر منتج ہوگا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم اپنے انبیاء کو جو سب سے بڑی کرامت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اظہارِ نبوت کے وقت انہیں تصدیق کرنے والے متقی دوست عطا کرتا ہے۔

جنہیں یہ عظیم کرامت عطا فرمائی ہے وہ اس کے دوست، اولیاء، اصفیاء اور ابناء ہیں اور اس کے انبیاء کی صحبتوں کو پانے والے ہیں یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اللہ کی معرفت کے بعد جو عظیم و پاکیزہ نعمت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی خاطر ہم نشینی اور اللہ کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کیا جائے۔

باب (۲۷۰)

مشاورت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا دین اس بات کا متقاضی ہے کہ تم اپنے امور میں مندرجہ ذیل صفات کے حامل افراد سے مشورہ کرو۔ صاحبان عقل ہوں، عالم ہوں تجربہ رکھتے ہوں، تمہارے خیر خواہ ہوں اور صاحب تقویٰ ہوں۔ اگر پاؤ تو ان پانچوں سے مشورہ لو اور اللہ بہر توکل کرے کہ ارادہ مستحکم کرو۔ کیونکہ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور اپنے امور جو تمہارے دین کی طرف نہ لوٹتے ہوں ان کا فیصلہ کرو اور تردد نہ کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو زندگی کی برکتوں کو پاؤ گے اور اطاعت کی مسٹھاس چکھو گے۔ مشورہ کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک عاقل اسے نیا اور جدید علم اخذ کر لیتا ہے۔ اور ارادے کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ مشورہ کے اہل فکلیں سے مشورہ لینا ایسا ہے جیسے زمین دآسمان اور ان کی وسعتوں پر غور و فکر کیا جائے اور یہ دونوں عجیب ہیں اور ان کے بارے میں جس قدر غور و فکر کیا جائے اسی قدر عمیق نور معرفت حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان سے مشورہ مت لوجن کی تمہاری عقل تصدیق نہ کرے چاہے عقل و برہنہ نگاری میں مشہور ہوں اور جن کے بارے میں تمہارا دل تصدیق کرے ان سے مشورہ کرنے کے بعد مخالفت نہ کرو چاہے تمہارا ارادہ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ نفس حق و باطل کو قبول کرنے میں برہنہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا پانچوں میں تم ان کے ساتھ مشورہ کرو نیز فرمایا وہ حکومت کے امور میں ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں۔

باب (۷۲)

حلم کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ بڑو باری ایک خدائی چراغ ہے جس کے ذریعے ایک انسان اس کے کرم پر دروگاری کی طرف ہدایت پاتا ہے۔ اور انسان توحید اور معرفت کے انوار کی تائید کے بغیر حلیم نہیں ہو سکتا۔ حلم پانچ صورتوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر وہ طاقت و قوت والا ہے تو کمزوری اختیار کرے، اگر سچا ہے تو ہمت نہ لگے۔ یا حق کی طرف دعوت دے تو سبک سمجھا جائے، یا بغیر کسی جرم کے اذیت دی جائے۔ یا حق مانگے تو مخالفت کی جائے، اگر ان تمام صورتوں کو مہتے برداشت کیا تو گویا اس کا حق ادا کیا۔ جب سفیہ لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ان سے منہ موڑ کر جواب دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیونکہ لوگ تمہارے مددگار نہیں گے۔ کیونکہ جو شخص سفیہ سے جھگڑا کرے گا تو ایسا ہے جیسا کہ آگ میں مزید لکڑی ڈال دی جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ مومن کی مثال زمین جیسی ہے کہ جب لوگ ہمت کر گئے تو ان کے لیے فائدہ ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کی جفاؤں پر صبر نہیں کر سکتے وہ اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا لوگوں کی جفاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حکایت کی گئی ہے کہ ایک شخص نے احنف بن قیس سے کہا خبردار کوئی ہتھیار مشقت میں ڈال دے انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ حلیم ہوں۔

حضور اکرم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں حلم کا مرکز اور علم کا

معدن اور ممبر کا مسکن قرار پاؤں۔ حضور اکرمؐ نے کیا ہی پرجہ فرمایا کیونکہ حلم کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بُرائی کرے اور اس کی مخالفت کرے اور اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے وہ اسے معاف کرے۔ جیسے کہ دُعا میں وارد ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار تو علم و حلم میں بڑھ کر ہے کہ تو میرے اعمال پر میرا مواخذہ کرے اور مجھے میرے گناہوں کی بنا پر ذلیل کرے۔

باب (۷۴)

پیروی کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اقتداء پیروی کی بنیاد طاعتِ خداوندی کے لیے اس قسم کے صحیح ہونے پر ہے جو اور اح نے ابتداء کھائی تھی دہ عالمِ ذر کی طرف اشارہ ہے) نیز ”نورِ وقت“ کے ”نورِ زلی“ والہ اسے امتزاج پر ہے۔ اقتداء پیروی کے معنی ظاہری حرکات کی اپنے اوپر چھاپ لگا لینا نہیں ہے اور نہ ہی حکماء و ائمہ میں سے اولیاءِ دین سے اپنے کو منسوب کرنا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: روحیں تیار شدہ لشکر کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے آشنا نہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔

میسرے رب نے میرے نفس کی تربیت کی۔ جو چیز اسبابِ بصیرت و عقل کی اچھی پائی ان کی پیروی کی اور جو چیز جاہلوں میں فتنہ پائی اس سے پرہیز کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ترک کیا اس طرح سے میں علم کے راستے پر لگ گیا۔ اور جو مومنین اور صاحبانِ عقل ہیں ان کے لیے پیروی سے بڑھ کر اور کوئی سلامتی کی راہ نہیں۔ کیونکہ یہ ایک واضح راستہ اور درست مقصد ہے۔

خداوند عالم نے اپنی عزیز ترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے پس تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔

خداوند عالم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں وحی کی کہ تم ابراہیم کے دین
 حنیف کی پیروی کرو۔ اگر خداوند عالم کے نزدیک ”پیروی“ سے بڑھ کر اور کوئی قابل
 قدر دین ہوتا تو یقیناً اس کے انبیاء اور اولیاء اس کی طرف رہنمائی کرتے حضور اکرم
 نے فرمایا۔ دلوں کے اندر ایک نور ہے جو اسی وقت روشنی دیتا ہے جب حق کی پیروی کی
 جائے اور اس کے راستے کا ارادہ کیا جائے۔ یہ انبیاء کے نور کا ایک حصہ ہے جو مومنوں
 کے دلوں میں رکھا گیا ہے۔

باب (۷۵)

عفو کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا (استقام) کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا رسولوں کا طریقہ اور متقین کا شیوہ ہے۔ اور عفو کی تفسیر یہ ہے کہ تم اپنے دوست کو جو تم پر ظلم کرے دگر کر دے ہوئے اس کے ساتھ احسان و نیکی کرو۔ جو کوئی بھی یہ شیوہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرتا ہے اسے کرامت کا لباس پہناتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے کیونکہ عفو اور مغفرت کرنا اللہ کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں۔ جنہیں اس نے اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ افراد کو ودیعت کیا ہے تاکہ وہ مخلوق پر اپنے خالق و مالک کے اخلاق کے ساتھ خلیفہ بن جائیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ تم معاف کرو اور دگر کر دو کیونکہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور اللہ غفور و رحیم ہے اور انسانوں میں سے جو اپنے جیسوں پر رحم نہ کرے اور انہیں معاف نہ کرے وہ کیونکر جبار و قہار پروردگار سے عفو کی امید رکھ سکتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے ان خصال کا حکم فرمایا اور کہا جو تم سے قطع رحمی کرے ان سے صلہ رحمی کا حق ادا کرو۔ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جو تجھ کو خردم کرے اسے دیدو۔ جو تم سے بُرائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کی اطاعت کریں۔ ”کہ جو کچھ تم کو رسول دیدیں

اے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ
 دلوں کے اندر سرور پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے خواص بندے کسی کو معاف کر کے مسرور
 ہوتے ہیں پس جو شخص اللہ کو مسرور کرتا ہے اللہ بھی اسے خوشی دیتا ہے۔ حضور اکرم
 نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ابو مہضم بنے عاجز ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ
 ابو مہضم کیا ہے؟ فرمایا تم سے پہلے ایک شخص تھا جب صبح ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا
 اے میرے پروردگار میں نے اپنا گھر عمومی طور پر صدقہ کیا ہوا ہے۔

باب (۷۶)

وعظ و نصیحت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہترین موقع یہ ہے کہ انسان اپنی باتوں میں سچائی کی حد دوسے تجاوز نہ کرے۔ اور اپنے افعال میں اخلاص کی حد دوسے باہر نہ نکلے۔ پس اس طرح وعظ کرنے والے اور وعظ سننے والے کی مثال جاگنے والے اور غفلت کی نیند سونے والے کی ہے۔ پس جو شخص ان معاصی اور مخالفتوں سے جاگنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو وہ یہ صلاحیت بھی حاصل کرتا ہے کہ دوسروں کو وعظ و نصیحت کرے۔ لیکن ایسے اشخاص جو لغوات و سرکشی اور ظلم اختیار کرنے والوں کی راہ پر چلنے والے ہوں اور اپنے ظاہر کو صالحین کے اخلاق جیسا دکھانے کی کوشش کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے باطن کو سنوارنے کی کوششوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ ان صفات سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی تعریف چاہتے ہیں اور انہیں حرص کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنی خواہشات کے فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔

خداوند عالم کا فرمان ہے ایسا دوست بھی بُرا اور ایسا مٹھکانہ بھی بُرا۔ مگر وہ جسے اللہ نور و توحید اور اپنی تائید کے ذریعے حُسنِ توفیق کرتے ہوئے اس کے دل کو نجاستوں سے پاک کر کے اسے معرفت اور تقویٰ سے دُور نہیں کرتا اگر اہوں کی باتیں سن کر ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے حکما کا کہنا ہے کہ حکمت حاصل کرو

چاہے دیوانوں کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے لوگوں سے ہم نشینی اختیار کرو جن پر نظر کرنا تمہیں اللہ کی یاد کا باعث بنے چہ جائیکہ اس کا کلام اور تم ایسے افراد سے ہم نشینی اختیار نہ کرو جن کا ظاہر تمہارے ساتھ ایک ہو اور اس کا باطن تمہاری مخالفت کرے۔ کیونکہ ایسا دعویٰ کرنے والا اگر تم سے ہو تو تمہیں ذلیل کرے گا۔ اگر ان میں صفا کا حامل تمہیں میسر ہو جائے تو ایسے غنیمت جانو اس کا دیدار، ہم نشینی اور اس کے ساتھ بات کرنا ہو خواہ ایک لمحے ہی کے لیے کیونکہ نہ ہو، کیونکہ ایسا شخص تمہارے دین، دلوں اور عبادتوں کے لیے برکتوں کا باعث ہوگا۔ پس ایسا شخص جس کی باتیں اس کے کام سے آگے نہ بڑھیں، جس کا فعل اس کی سچائی سے آگے نہ بڑھے، اور اس کی سچائی اس کے پروردگار سے جھگڑا نہیں کرتی۔ پس اس کے پاس احترام کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو اور برکتوں اور رحمتوں کا انتظار کرو۔ اس سے بچے رہو کہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ وقت کا خیال رکھو تاکہ تمہاری ملامت نہ کی جائے اور تم نقصان اٹھاؤ۔ اور اس پر اللہ کا فضل و کرم ہو اور وہ خصوصیت پائے۔

باب (۷۷)

وصیت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہترین وصیت اور اس کی بڑی شرط یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے پروردگار کو مت بھولو اور اسے ہر وقت یاد رکھو اس کی نافرمانی مت کرو اور ہمیشہ حکم کے مطابق اطاعت کرو۔ اس کی نعمت سے فریب مت کھاؤ اور ہر وقت شکر ادا کرو۔ اس کی رحمت و عظمت اور جلالت کے پردوں سے باہر نہ نکلو اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو کر ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت، تکلیف پڑے یا غموں کے پہاڑ ٹوٹیں تو یقین رکھو کہ اس کی آزمائشیں ابدی کرامات کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور غم اس کی رضا اور تقرب کا باعث ہوتے ہیں چاہے مذمت کے بعد ہی کیوں نہ ہو اور جس کے بارے میں یقین ہو اور موافقت نظر آئے تو اس کی نعمتیں اس تک پہنچتی ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اکرمؐ سے ایک شخص نے وصیت چاہی تو حضور اکرمؐ نے فرمایا: کبھی غصہ نہ ہونا، کیونکہ اس میں تیرے رب کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اس نے کہا کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا: خبردار عذر داری کی نوبت نہ آنے پائے کیونکہ اس میں شرک خفی موجود ہے۔ اس نے کہا کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا تم ہر وقت کی نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کریں کیونکہ اس میں فصل اور تقرب ہے اس نے کہا کچھ اور وصیت فرمائیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کرو جیسا کہ تم اس کے صالح بندوں سے حیا کرتے ہو کیونکہ اس سے یقین زیادہ ہوتا ہے اور خداوند عالم نے تمام اولین و آخرین کے وصیت کرنے والوں اور جس کے بارے میں

وصیت کی جاسکتی ہے۔ اسے ایک خصلت میں جمع فرمایا ہے اور وہ تقویٰ ہے۔

خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی ہے وصیت کی ہے اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ خبردار تقویٰ اختیار کرنا۔ کیونکہ اس میں تمام صالح عبادات جمع ہیں اور اسی کے ذریعے بلند درجات تک رسائی ہوتی ہے اور بلند مرتبے حاصل ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اور دائمی انس پاتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا بیشک جو متقین ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے پروردگار کی بارگاہ میں (سورہ قرأت: ۵۵)

باب (۷۸)

توکل کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کے سر پر ہر جاموں میں سے ایک توکل ہے۔ توکل کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی اس کی مہر نہیں توڑتا اور نہ ہی اس میں سے پی سکتا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: ”اللہ پر توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں“ اور فرمایا اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ خداوند عالم نے توکل کو ایمان کی کلید قرار دیا ہے۔ توکل کی حقیقت ایثار ہے۔ نیز ایمان کا قفل بھی توکل ہے۔ ایثار کی بنیاد یہ ہے کہ حق داری کے باوجود کسی چیز کو (دوسروں) کے لیے پیش کیا جائے۔ توکل کرنے والا اپنے توکل میں دو ایثاروں میں سے ایک میں سے الگ نہیں ہوتا اگر کسی وجہ کے اثر سے توکل کرنا ہے تو وہ علت اللہ کی ذات ہے جو اس کے ساتھ باقی رہتی اور اگر کسی علت کے بغیر توکل کرتے ہو تو اپنے روح و جسم کے ساتھ تکبر کہو اور اپنی تمام آرزوؤں کو ترک کرو جس طرح زندگی موت کے حوالے کرتے ہو۔ توکل کی ادنیٰ حد یہ ہے کہ اپنی ہمت سے اس کی طرف متوجہ نہ ہو جس سے مراد یہ ہے اور اپنی قسمت پر ایک دوسرے کو مطلع نہ کرو۔ جو تمہارے پاس نہیں اس کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان کی گرہ ٹوٹ جائے گی اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم بعض متوکلین کی علامات سے واقف ہونا چاہتے ہو۔ تو اس حکایت کا وامن ختام لو۔ روایت کی گئی ہے کہ کچھ توکل کرنے والے کسی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور کہا کہ توکل کے بارے میں میرے سوال کا جواب دے کہ مجھ پر جسہ بانی فرمائیں اور امام اس شخص کو اس کے حسن توکل کے ساتھ جلتے تھے اور اس کے عمدہ ذہن سے آشنا تھے اور سبائی کے شرف سے مشرف جلتے تھے اور اس کے سوال کے شروع کرنے سے پہلے ہی اس سے واقف تھے۔ اس سے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور ایک لمحہ میرا انتظار کرو۔ ہم کچھ کر" امام اس کے سوال کا جواب دیں گے۔ اتنے میں ایک سائل محتاج دونوں کے درمیان آیا اور امام نے اپنا ہاتھ حبیب میں داخل کیا اور کوئی چیز نکال کر اسے دیدی پھر سائل کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ ہاں پوچھو تم نے کیا کہا تھا اس سائل نے کہا ہے امام آپ کو میرے سوال کے جواب پر قادر اور توانا جانتا تھا مگر آپ نے میرے لیے اس کا جواب موخر کیوں فرمایا؟ فرمایا ایمان میرے کلام سے قبل معنی سے عبارت ہے۔ بشرطیکہ میں اپنے باطن کے بارے میں غلطی نہ کروں جبکہ ہر درویش گار بھی اس پر مطلع ہے کہ تو پھر توکل کے علم پر گفتگو کروں دراصل ایک میری حبیب میں ایک سائل تھا مجھے یہ جائز نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں میں توکل پر گفتگو کرتا مگر یہ کہ اللہ کی راہ میں دے کر۔ یہ سن کر سائل نے ایک چیخ ماری اور قسم کھائی اور کہا کہ وہ آبادی میں کبھی پناہ نہیں لے گا اور ساری زندگی کسی بشر سے مانوس نہ ہوگا۔

باب (۷۹)

مومن بھائیوں کی تعظیم کرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دینی بھائیوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کی بنیاد ان کے ساتھ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ دینی بھائی جب اللہ کی خاطر مصافحہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کے گناہوں کو زائل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت میں لوٹتے ہیں جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے دل میں محبت اور تعظیم بڑھ جاتی ہے۔ اور ان میں سے دین کا علم رکھنے والے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی قابل قدر نصائح کرے جنہیں خداوند عالم نے لازم قرار دیا ہے اور اس کی استقامت، قناعت اور رضائے الہی کی طرف ہدایت کرے۔ اور اللہ کی رحمت کی بشارت دیدے۔ اور اس کے عذاب سے خوف دلائے۔ اور بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ ہدایت کو اپنے لیے برکت سمجھیں اور جس کی دعوت دیں اسے قبول سمجھیں۔ اسے نعت کرے اور ایسی رہنمائی کرے جو اللہ پر توکل اور استغاثہ کی طرف گامزن کرے تاکہ وہ اس کی توفیق پائے۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہا گیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کیا؟ فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کیا کہ جس کی امید رکھتا ہوں اس کے حصول کی طاقت نہیں رکھتا اور جس چیز سے بچنا چاہتا ہوں اسے دُور

کرنے کی ناپ نہیں رکھتا۔ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور نافرمانی سے روکا گیا ہوں اور اپنے سے زیادہ کسی کو فقیر نہیں پاتا۔

اویس قرنی سے پوچھا گیا کہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ فرمایا ایک شخص کس طرح صبح کر سکتا ہے کہ جب صبح کو پاتا ہے تو نہیں جانتا ہے کہ شام کو پائے گا یا نہیں اور جب شام کو پاتا ہے تو نہیں جانتا کہ صبح کو پائے گا یا نہیں۔

حضرت ابوذر نے فرمایا اپنے پروردگار اور اپنے نفس کا شکر کرتے ہوئے صبح کرنا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے دلی میں اللہ کے غیر نے جگہ بنائی ہو تو یقیناً اس نے نقصان اٹھانے والے اور حد سے گزر جانے کی طرح دن کی ابتداء کی۔

باب (۸۰)

جہاد اور ریاضت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خوشحال ہو اس بندے کا جو اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے۔ جب اس وقت اپنے خواہشات کو شکست دیتا ہے تو اللہ کی رضا پر فتح پاتا ہے۔ اور جس کی عقل کو کشش اور سکون کے ساتھ نفس امارہ پر غالب آتی ہے اور اللہ کے حضور خضوع و خشوع اختیار کرتا ہے وہ بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور اللہ اور بندے کے درمیان نفس اور خواہشات سے بڑھ کر اور کسی تاریک و حشت کا حجاب نہیں۔ اور اسے قتل کرنے اور توڑنے کا آلہ اللہ کے حضور اظہار عاجزی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ خضوع و خضوع رکھنے والا، دلوں میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا، راتوں کو نماز پڑھنے والا اگر مرجاتا ہے تو شہید مرجاتا ہے۔ اور اگر زندہ رہے اور ان پر ثبات قدم رہے تو اس کی عاقبت عظیم رضا پر منتج ہوگی۔

خداوند عالم نے فرمایا: جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب تم اپنے سے زیادہ کسی کو جدوجہد کرنے والا دیکھو تو اپنے نفس کو ملامت کرو اور اسے اپنے جدوجہد میں اضافہ کرنے پر ابھارو اور اسے ادا کر کے بجالانے کی مہار اور مٹائی سے روکنے کے لیے لگام قرار دو۔

اور اسے فائدہ بخش باغات کی طرف بانگو جس کی طرف قدم اسی وقت بڑھتے ہیں کہ ابتدائی اور آخری قدم درست اٹھائے جائیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک نمازیں پڑھتے رہے کہ دونوں پاؤں میں درم آیا تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بنوں۔ اس سے حضور اکرم کی مراد یہ تھی کہ امت والے عبرت حاصل کریں۔ اور گوشمش، ریاضت اور مشقت سے غافل نہ ہوں۔ وہ بھی اس حالت میں کہ تم اللہ کی عبادت کی حلاوت چکھو اور اس کی برکتوں کو دیکھو اور اس کے نور کی روشنی پاؤ گے تو ایک لمحے کے لیے بھی رُک نہیں سکتے چاہے تمہیں ٹھٹھے ٹھٹھے ہی کیوں نہ کہو یا جائے۔ اور جو شخص اس حالت سے منہ موڑتا ہے تو گویا اس نے عصمت اور توفیق سے منہ موڑا۔ ربیع بن خثیم سے کہا گیا کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم رات کو نہیں سوتے؟ اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ موت کہیں شب خون نہ مارے۔

باب (۸۱)

موت کی یاد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی یاد سے نفس کی خواہشات مرجاتی ہیں۔ غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے وعدوں پر دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ فطرت میں نرمی آتی ہے اور ہوائے نفس کی نشانیاں ٹوٹتی ہیں۔ اور جس کی آگ کچھ جاتی ہے اور دنیا حقیر لگتی ہے۔ حضور اکرمؐ کا یہ فرمان اسی معنی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس وقت کہ جب دنیا کے خیمے کی رسیاں سمیٹ کر آخرت کے لیے باندھی جائیں اس صفت کے ساتھ موت کے ذکر کے وقت نزول رحمت رکھتی نہیں ہے۔ اور جو موت سے عبرت حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے عجز کی زیادتی، بہانوں کی کمی، قبر میں زیادہ عرصہ اور قیامت کی حیرانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ لذتوں کے مٹانے والی کو یاد کرو۔ کہا گیا یا رسول اللہؐ کیلئے؟ فرمایا وہ موت ہے جب انسان حقیقتاً کشائش کے اوقات میں اسے یاد کرتا ہے تو دنیا اس پر تنگ ہوتی ہے۔ اور جب شداید اور مصیبتوں میں اسے یاد کرتا ہے تو کشائش ہوتی ہے۔ اور موت آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ خوشحال ہے اس کا جو اپنی اولین منزل میں عزت پاتا ہے اور خوشحال ہو اس کا جو اپنی آخری منزل میں حسن مشالعت پاتا ہے۔ اور موت وہ قریب ترین شے ہے جسے انسان دور سمجھتا

ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ کتنا جری ہے اور تخلیق کے اعتبار سے اتنا ہی کمزور ہے۔ اور موت نخلعین کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اور مجرمین کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے جو موت کا مشتاق ہے وہ نجات کا مشتاق ہے اور جو اسے ناگوار سمجھتا ہے وہ نجات کو ناگوار سمجھتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

باب (۸۲)

حُسنِ ظن کے بارے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حُسنِ ظن کی بنیاد کسی شخص کی حُسنِ ایمان اور سلامتی دل کی علامت ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب کبھی بھی دیکھتا ہے تو پاکیزہ نظر سے بغیر کسی جیسے خیال کے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں امان، سچائی، حیا اور پاک دامن ہوتی ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا ”تم اپنے بھائیوں کے بارے میں نیک گمان رکھو تاکہ تم فائدہ پاؤ اس کے ذریعے دل پاک صاف ہوتے ہیں اور طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا اگر تم اپنے بھائیوں میں سے کسی میں کوئی ایسی خصلت پاؤ جو تمہیں ناگوار گزرے تو اس کی ستر تا دلیلیں سوچو اور اگر اس کے بعد تمہارے دل کو سکون ملے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرو کہ تم اسے معذرت نہ سمجھے۔ اور اگر تم کو کسی خصلت پر قدرت حاصل ہو جائے جس سے نفس کو خوشی ہو اور اس کی ستر تا دلیلیں کر سکو تو اس کا انکار کرنے کے تم دوسروں کے زیادہ حقدار ہو۔“

خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے بندوں کو میری نعمتوں کی یاد دلا دو کہ انہوں نے مجھ سے حُسنِ سلوک کے علاوہ کچھ نہیں پایا اس لیے وہ باقی کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان رکھیں سوائے اس کے جو ہماری طرف سے

پہلے ہو چکا ہے۔ حُسنِ ظن انسان کو حُسنِ عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور فریب کھانے والے تو نا فرمانی میں دھنسے ہی پہلے جاتے ہیں۔

اس کے باوجود مغفرت کی آرزو رکھتا ہے اور اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے علاوہ اور کوئی اللہ کے بندوں سے حُسنِ ظن نہیں رکھتا جو اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے اور عتاب سے ڈرتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا اے محمدؐ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں جو مجھ سے حُسنِ ظن رکھتا ہے۔ پس جو شخص وفاقاً کا حق ادا نہیں کرتا جو حقیقت میں اس کے پروردگار پر ظن کا عطیہ ہے تو اس نے اپنے نفس پر سب سے بڑی حجت قائم کی اور اپنی خواہشات پر سرور ہو کر دھوکہ کھانے والوں میں شامل ہوا۔

باب (۸۳)

سپردگی کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہمیشہ کی راحت اور دائمی خوشگوار زندگی پاتا ہے۔ حقیقت میں تفویض کرنے والا وہی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ہمت کا قائل ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے: ”میں اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی ہوں اور اپنے تمام امور اپنے خالق کو تفویض کیے ہیں جیسے کہ ماضی میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا ہے اسی طرح بقایا عمر میں بھی اچھا سلوک کرے گا۔“

خداوند عالم نے مومن آل فرعون کے بارے میں فرمایا: میں اپنے امور کو اپنے اللہ کو تفویض کرتا ہوں بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اے مکر کرنے والوں کے شرے بچایا اور آل فرعون کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔

تفویض (یعنی سپردگی) کے پانچ حرف (ت ف و ی ح ض) ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص مطلب ہے۔ یعنی جو شخص اس کے احکام کو بجالاتا ہے تو ”تا“ کے ساتھ اپنی دنیاوی تدابیر کو ترک کرتے ہوئے آتا ہے۔ اور ”ف“ سے مراد اللہ کے علاوہ دوسری ہمتوں سے نفاختیار کرے۔ (واو) سے وفائے عہد کرے اور تصدیق وعدہ کرے۔ ”یا“ اپنے نفس سے یا اس اختیار کرے اور اپنے پروردگار پر یقین صادق پیدا کرے۔

”من اے اپنے ضمیر کو اللہ کے لیے پاک و صاف کرے اور اس کی ضرورت کا احساس کرے۔ اور تفویض کرنے والا تمام آفات سے سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور بدن کی عافیت کے ساتھ شام کرتا ہے۔“

باب (۸۴)

یقین کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یقین بندے کو ہر بند مرتبے اور مقام پر فائز کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یقین کی عظمت شان کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کا یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہوا میں اُڑتے۔ حضور کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ سے جلالت مرتبہ پانے کے باوجود ان کے اپنے یقین کی حقیقت کے مطابق مختلف درجات پر فائز تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یقین کے زیادہ ہونے کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح یقین کی پختگی اور کمزوری کی بناء پر صاحبان ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ پس ان میں سے جو ایمان کی پختگی کے درجہ پر فائز ہیں وہ اللہ کی طاقت و قوت کے علاوہ کسی قوت کو ملتے ہی نہیں اور اللہ کے احکام و عبادات میں ظاہری و باطنی طور پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ پس اس طرح ان کے نزدیک عدم اور وجود کی حالتیں اصناف و نقصان، مذمت و تعریف، غلبہ اور کمزوری، وغیرہ کی حالتیں برابر ہیں اور وہ ان تمام کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔

اور جن لوگوں کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسباب کا پابند سمجھتے ہیں۔ اور بغیر کسی استحقاق کے لوگوں کی عادات اور باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ہر وقت دُعا

کے حصول اور اس کو جمع کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اسلام میں منع ٹھوڑی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں اور بندہ کو تو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور جدوجہد کرنے سے رزق بڑھتا اور گھٹتا نہیں مگر اپنے افعال اور دل کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ خدائے عالم کا ارشاد ہے ”یہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ سے بہتر جانتا ہے۔“ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۷)

یہ خدا کا اپنے بندوں پر ایک لطف و کرم ہے کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مساعی اور جدوجہد کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ اپنے تمام حرکات و سکنات میں اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں اور فرائض الہی اور سنت نبوی کو ترک نہ کریں۔ اور توکل کی تسبیح سے روگردانی نہ کریں اور نہ حرص کے میدان میں کھڑے ہوں اگر وہ ان احکام کو بھول جائیں اور اس کی مخالفت سے ربط پیدا کریں اور حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوں گے اور سوائے جھوٹے بلند بانگ دعوؤں کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اور ہر کلمے والا توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اپنی کمائی کے ذریعے اپنے لیے سوائے حرام اور شبہ حرام کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ اپنی کمائی سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس میں سے اتنا کرے اور بھوکا رہ کر اسے دنیا والوں کی خوشی پر خرچ کرتے ہیں۔ اور روکتا نہیں ہے۔ اور جسے کمانے کی اجازت دی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے بدن کے ذریعے کمائے مگر دل سے توکل کرے اور اگر اس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس کا امین بن جائے۔ اور یہ جان لے کہ ایسا مال ہونا اور نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے اگر اسے روکنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے روکے اور خرچ کرے تو انہی راستوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور یقین رکھے کہ اس کا دینا اور روکنا اللہ کی طرف سے ہے۔

باب (۸۵)

خوف ورجا کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خوف دل کا نگہبان اور اور امید نفس کی سفارش کرنے والی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اللہ سے خائف رہتا ہے اور اس کا سے امید بھی رکھتا ہے۔ اور یہ دونوں مومن کے دو پردوں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی رضا کی طرف وہ پرواز کرتا ہے۔ یہ دونوں مومن کی عقل کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کے وعدہ اور وعید کو دیکھتا ہے۔ اور خوف اسے عدل الہی سے مطلع کرتا ہے اور اللہ کے وعید سے ڈراتا ہے۔ اور امید اللہ کی مہربانی کی طرف بلاتی ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے اور خوف نفس کو مارتی ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا مومن دو خوف کے درمیان میں ہوتا ہے گزشتہ پر خوف اور آئندہ پر خوف نفس کے مرنے کے بعد دل کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور دل کی زندگی سے انسان استقامت پاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف امید کے ترانہ میں قویٰ ہو کر رہتا ہے وہ کبھی نہیں جھٹکتا بلکہ اپنی امیدوں کو پالیتا ہے اور ایک بندہ کیسے خوف نہ کرے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا نامہ اعمال کس عمل کے اندراج پر بند ہوا اور اس کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے ذریعے وہ اپنا استحقاق ثابت کرے نہ تو اسے کوئی طاقت و قدرت حاصل ہے اور نہ وہ فرار کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے امید نہ رکھے جبکہ وہ اپنے نفس کی کمزوری جانتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں

اور احسانات کے سمندر میں غرق ہے۔ اور انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ سے محبت کرنے والا اپنے پروردگار کی عبادت اس کے احوال کی جاگتی آنکھ سے مشاہدہ کر کے کرتا ہے اور زائد اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔

ادیس نے هرم بن حیان سے کہا لوگ اُمید کی بنا پر عبادت کرتے ہیں اس نے کہا بلکہ خوف کی بنا پر کرتے ہیں اور خوف کی دو قسمیں ہیں ایک محکم اور دوسرا معارض مجکم خوف سے اُمید پیدا ہوتی ہے اور معارض سے مستقل خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور رجا کی بھی دو قسمیں ہیں ایک رکا ہوا اور دوسرا ختم ہونے والا رجا و عاکف قائم رہنے والا سے خوف ثابت ہوتا ہے اور جو محبت کی نسبت کمزیر یا وہ قوی کرتا ہے۔ اور ختم ہونے والے رجا سے کمزوری، کوتاہی اور زندگی کی اُمید درست ہوتی ہے۔

باب (۸۶)

رضا کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا کی صفت یہ ہے کہ انسان تمام پسندیدہ امور اور ناپسندیدہ امور پر راضی رہے۔ اور رضا معرفت کے نور کی ایک شعاع ہے۔ اور راضی رہنے والا حقیقت میں اپنے تمام اختیارات کو فنا کرتا ہے اور راضی رہنے والے سے خداوند عالم راضی رہتا ہے اور رضا ایک ایسا نام ہے جس میں بندگی کے معنی موجود ہیں۔ اور رضا کا ما حاصل دلی سرور ہے۔ میں نے اپنے پدر گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے دل کا موجودہ سے لگاؤ رکھنا شرک ہے اور غیر موجود سے لگاؤ رکھنا کفر ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی قسمت کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ راضی رہنے والے اور عارفین اس سے بہت دور ہیں۔

باب (۸۷)

بلاء و امتحان کے بارے میں

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بلاء مومنین کے لیے نیریت اور صاحبان عقل کے لیے کرامت کا باعث ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ممبر کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اور اس وقت ثابت قدم رہنا ایمان سے درست نسبت کی نشانی ہے۔“

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ ہم انبیاء کا گروہ بلاء آزمائش کے مرحلے میں شدید منزل سے گزرتے ہیں اور صاحبان ایمان اپنے ایمان کے درجے کے مطابق ہی آزمائش سے گزرتے ہیں اور جو شخص خوشی کے ساتھ آزمائش کا مزہ چکھتا ہے وہ اللہ کے حفظِ امان میں ہوتا ہے اور نعمات کی لذت سے زیادہ لذت حاصل کرتا ہے۔ جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مشتاق ہوتا ہے کیونکہ مصیبت و مشقت کے تحت نعمت کے اذکار پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکثر نجات پاتے ہیں اور نعمت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اپنے کسی بھی بندے کی تعریف نہیں کی مگر یہ کہ اسے بلاء سے آزمایا۔ اور اس کے ذریعے انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا۔ حقیقت میں اللہ کی کرامات کی انتہا کے حصول کے لیے بلاؤں سے ابتداء ہوتی ہے اور جو شخص آزمائش کی بھیڑ سے نکل جاتا ہے وہ مومنین کے لیے چراغِ مفرقین کے لیے ہمدرد اور ارادہ کرنے والوں کے لیے رہنما بن جاتا ہے۔ اس بندے کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو اپنی آزمائشوں کے دوران شکوہ و شکایت کرتا ہے جو اس کے

یہ ہزاروں نعمتوں کا سبب بن رہی ہیں اور جو شخص بلاؤں میں صبر کا حق ادا نہیں کرتا وہ نعمتوں کے شکر سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا ابتلا کے وقت صبر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور جو ان دونوں سے محروم ہوتا ہے وہ دھتکارے ہوئے میں سے ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا اے میرے پروردگار مجھ پر ستر رحمتیں اور فراخیاں آئیں۔ یہاں تک کہ مجھ پر ستر بلائیں بھی آئیں۔

وہب بن منبہ نے کہا ابتلا مومن کے لیے ایسی ہے جیسے جانور کے پاؤں باندرھنے کی رسی اور جیسے اونٹ کا نیکیل ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صبر ایمان کے لیے ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے بدن کے لیے سر اور صبر کا سہرا آزمائش ہے۔ اور عمل کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی اسے نہیں دیکھ کر سکتا ہے۔

باب (۸۸)

صبر کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صبر انسان کے باطن نے نواز اور صفا کا پتہ دیتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ انسان کے باطن کی وحشت اور ظلمت کا پتہ دیتا ہے اور صبر کا ہر ایک دعویدار ہوتا ہے مگر اللہ کے حضور انکساری کرنے والوں کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا اور جبرِ فرع فرع کا ایک انکار کرتا ہے مگر منافقوں میں یہ آشکارا تر ہوتا ہے۔ کیونکہ مصیبت و تکلیف کی خبر تو ہر چھوٹا اور بچا دیتا ہے اور صبر کی تفسیر یہ ہے جو کسی کے مذاق میں استہزار پیدا کر کے اور جس میں اضطراب پیدا ہو اسے صبر نہیں کہا جاسکتا اور جبرِ فرع کی تفسیر یہ ہے کہ انسان کا دل مضطرب ہو اور وہ شخص محزون ہو، چہرے کا رنگ بدلی جائے حالت تبدیل ہو جائے۔ اور ہر صورت ابتداء میں انکساری، اناب اور اللہ کے حضور فقرِ فرع سے خالی ہوتی ہے۔ اور وہ صبر نہیں کرتا بلکہ جبرِ فرع متضرع کرتا ہے۔

اور صبر بعض لوگوں کے لیے ابتدا میں تلخ اور انتہا میں خوشگوار ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے ابتدا اور انتہا دونوں میں تلخ ہوتا ہے۔ پس جو اس کے انتہا میں داخل ہوا وہ داخل ہوا اور جو اس کے ابتدا میں داخل ہوا وہ خارج ہوا۔ اور جو شخص صبر کی قدر جانتا ہے وہ ان تمام بلاؤں پر صبر کرتا ہے جس پر صبر نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم نے موسیٰ اور خضر کے قصے کے ضمن میں ارشاد فرمایا۔ اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو

جس پر تم مکمل اطلاع نہیں رکھتے۔ پس جو شخص مجبوراً صبر کرتا ہے اور مخلوق سے شکوہ نہیں کرتا یا اپنے رازوں کے فاش ہونے کے خوف سے جزع فزع نہیں کرتا اس کا شمار عام صبر میں ہے جس کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ یعنی جنت اور مغفرت کی۔ اور جو شخص فراخ دلی کے ساتھ مصیبتوں اور بلاؤں کا استقبال کرے اور طمانیت اور وقار کے ساتھ صبر کرے تو وہ خواص میں شامل ہوتا ہے اور اس کا حصہ یہ ہے جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

باب (۸۹)

غم کے بیان میں

امام صادقؑ نے فرمایا عارفین کا شعار ہے کیونکہ ان کی مخلوقوں میں کثرت سے امور غیب پر وارد ہوتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کے زیرِ حفاظت انہیں فکرِ گریہ کی طویل مواقع میں مبتلا نہیں اور محزون کا ظاہر تنگ مگر باطن فراخ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بیادوں جیسی زندگی گزارتا ہے مگر اللہ کے ساتھ مقرب بندوں کی سی زندگی گزارتا ہے اور محزون فکر مند نہیں ہوتا کیونکہ فکر مند تکلف برتنے والا ہوتا ہے محزون کی فطرت اسی پر ہوتی ہے۔ اور اس کے باطن سے حزن ٹپکتا ہے اور فکر مندی اس کے ظاہری اطوار سے محسوس ہوتی ہے اور یہی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔

خداوند عالم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں بیان فرمایا ہے ”میں اپنے غم و حزن کی شکایت اپنے پروردگار سے کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ پس اس سبب کی بنا پر جو حزن کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ خداوند عالم نے دونوں جہانوں میں سے انہیں برگزیدہ کہا۔ ربیع بن خثیم سے کہا گیا کہ تمہیں کون سی چیز محزون رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا میں یقیناً مطلوب ہوں اور حزن کا دایاں انکساری اور بایاں خاموشی ہے۔ اور حزن عارفوں سے مخصوص ہے جبکہ غور و فکر میں ہر ایک خاص و عام مشترک ہیں۔ اگر عارفوں کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی حزن دور کیا جائے تو وہ فریاد کرنے لگیں اور یہ

غیر عارفوں کے دلوں میں رکھا جائے تو اُسے بڑا سمجھیں گے۔ پس
 حزن اپنے پہلے لمحے میں امن و بشارت ہے اور تفکر دوسرے درجے پر ہے اور
 اس کا پہلا درجہ الشد پر درست ایمان ہے۔ اور الشد کی طرف احتیاج ہے
 اور نجات کی طلب ہے۔ حسیں متفکر ہوتا ہے اور متفکر عبادت حاصل کرتا ہے
 ان میں سے ہر ایک کا ایک رُتبہ ہے۔ علم و راستہ اور حلم و شرف ہے۔

باب (۹۰)

حیاء کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حیاء ایک نور ہے اس کا دل ایمان ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے سامنے ثابت قدم رہتا ہے جو توحید و ایمان کا انکار کرنے والی ہوں۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا حیاء ایمان میں سے ہے اس لیے ایمان حیاء کی طرف بڑھتا ہے اور حیاء ایمان کی طرف بڑھتی ہے اور باحیا شخص میں تمام نیکیاں پائی جاتی ہیں اور جو حیاء سے محروم ہو اس میں تمام برائیاں جمع ہوتی ہیں۔ چاہے وہ کتنی ہی عبادت و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرے۔ اگر اللہ کی ہیبت کی طرف اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حیاء کے ساتھ ایک قدم اٹھایا جائے تو ایسا کرنا ستر سال کی عبادت بہتر ہے۔ اور بے حیائی بد بخشتی، انفاق اور کفر کی جڑ ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو یعنی جب حیا سے اپنے آپ کو الگ کرو تو تمہارے لیے یہ برابر ہے کہ چاہے اچھائی کرو یا بُرائی تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا اور حیا کو خوف و حزن سے قوت ملتی ہے اور خوف الہی اس کا مسکن ہوتا ہے حیا کی ابتدا ہیبت ہے اور انتہا دیدار ہے اور باحیا شخص لوگوں سے کنارہ کشی کر کے اپنے شایان امور میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں کے زجر کو قبول کرتا ہے اگر وہ باحیا شخص کو چھوڑ دیں گے تو وہ کسی کے ساتھ ہم نشینی اختیار

نہیں کرے گا۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ جب خداوند عالم کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے اس کی اچھائیوں بے خُبرہ کر دیتا ہے اور اس کی بُرائیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے اور اللہ کی یاوے منہ موڑنے والوں کے ساتھ ہم نشینی کو ناگوار بنادیتا ہے۔ حیا کی پانچ قسمیں ہیں گناہوں سے حیا کرنا، کوتاہی سے حیا کرنا، کرامتوں سے حیا کرنا، محبت سے حیا کرنا، ہیبت سے حیا کرنا، ان میں سے ہر ایک کے اہل ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک حد مرتبہ ہے۔

باب (۹۱)

معرفت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معرفت رکھنے والے کا بدن مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ پلک جھپکنے کی حد تک بھی غفلت کرے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ خدا کی طرف شوق رکھتا ہے اور معرفت رکھنے والا اللہ کے وقایع کا امین، اس کے اسرار کا خزانہ اس کے اوار کا معدن، اس کی مخلوق پر اس کی رحمت کی دلیل، الہی علوم کا حامل، اور اس کے فعل و عدل کا میزان ہوتا ہے۔ مخلوق اور دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی ہمد نہ ہو تا کی ہر بات، سانس اور اشارہ بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے اللہ کے سوا اس کا کوئی ہمد نہ ہو تا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے ریاض قدس میں آتا جاتا رہا ہے اس پر اس کے لطائف فضل کی بارش ہوتی ہے اس کی جرط معرفت اور ایمان کی شاخ ہوتی ہے۔

باب (۹۲)

اللہ کی محبت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کے باطن میں اللہ کی محبت کی خوشبو پیدا ہوتی ہے اسے دوسرے تمام اذکار سے خالی کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے۔ اور اللہ سے محبت کرنے والا اپنے باطن میں تمام بندوں کی نسبت سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا سچا سب سے بڑا وفادار، علی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، ذکر کے اعتبار سے صاف دل، اور سب سے بڑا عابد ہوتا ہے۔ جب وہ مناجات کرتا ہے تو فرشتے اس پر فخر و مباہات کرتے ہیں اور اس کے دیدار کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اسی کے ذریعے خداوند عالم ملکوں کو آباد کرتا ہے۔ اس کی کرامت کی بنا پر اپنے بندوں کو عزت بخشتا ہے جب وہ اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو دیتا ہے اور حق کے واسطے ان کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو خدا کے ہاں اس کے مرتبے کا علم ہو جائے تو اس کے قدموں کی مٹی کے بغیر اللہ کا تقرب نہیں چاہیں گے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت ایک آگ ہے جس پر پڑے اسے جلا ڈالتی ہے۔ اللہ کا ایک ایسا نور ہے جس پر بھی ظلم ہو جائے اسے روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ آسمان ہے کہ جس کے نیچے وہ بادل آئے وہ اپنے وقت ڈھانک دیتا ہے۔ اللہ کی ہوا ہے جس پر بھی لگے اسے متحرک کرتا ہے۔ اللہ کا پانی ہے جس کے ذریعے زمین کی

تمام چیزیں زندگی پاتی ہیں۔ اللہ کی زمین ہے جس سے تمام چیزیں اُگتی ہیں پس جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو تمام ملک اور ملکیت دیدیتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے دوستوں، اندراج، فرشتوں اور ساکنان عرش کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اسے دوست رکھیں پس وہی حقیقت میں محبت کرنے والا ہے۔ خوشحال ہو اس کا اور اسے خداوند عالم کے ہاں کل قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔

باب (۹۳)

اللہ کی خاطر محبت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی خاطر محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ کی خاطر محبت کیا جانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے پس جو اللہ کی خاطر کسی بندے سے محبت کرے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اور جو کوئی بھی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے دنیا و آخرت میں درہی افضل ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت جو دوسری وجوہ کی بنا پر ہوتی ہے اسکا انجام عداوت پر ہوتا ہے مگر ان دونوں کی محبت بڑھتی ہی جاتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن متقین کے علاوہ دوسرے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کیونکہ محبت کی بنیاد یہ ہے کہ محبوب کے غیر سے برأت کی جائے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا اگر جنت میں کوئی چیز پاکیزہ ترین اور لذیذ ترین ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی خاطر محبت ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ دونوں جہانوں کے پروردگار کی حمد ہے (سورہ یونس: ۱۰) اور اس طرح جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں تو ان کے دلوں میں محبت کی آگ بھڑک اٹھے گی اس وقت یہ آواز دیں گے والحمد للہ رب العالمین

باب (۹۴)

شوق کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف جو شوق ہوتا ہے اسے کھانے کی خواہش نہیں رہتی، نہ پیئے کا مزہ آتا ہے۔ نہ پیروی کو اچھا سمجھتا ہے۔ نہ دوستوں سے مانوس ہوتا ہے گھر کو پناہ گاہ قرار نہیں دیتا، آبادی میں نہیں رہتا کپڑے تک نہیں پہنتا نہ کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے بلکہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہ اُمید رکھتا ہے کہ اپنے شوق تک رسائی حاصل کریگا۔ اور اپنی زبان کو سیرا یا شوق بنا کر اپنے باطن کے مطابق سناجات کرتا ہے۔ جیسے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے جلے وعدہ پر کھپا۔ پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ توراہی رہے۔ (سورہ طہ آیت ۸۴)

حضور اکرمؐ نے ان کی حالت یوں بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے شوق میں چالیس دن آنے اور جانے تک نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، نہ سوئے اور نہ کسی دوسری چیز کی خواہش کی۔ جب تم شوق کے میدان میں داخل ہو جاؤ تو اپنے نفس اور مقصد کو دنیا سے بہت بلند رکھو اور تمام پسندیدہ چیزوں سے قطع تعلقی کرو۔ اور تمہارے شوق میں حائل ہونے والی تمام چیزوں سے منہ موڑ دو اور اپنی موت اور زندگی کے درمیان تلبہہ پڑھو اور کہو۔ "ثَبِّثْ ثَبِّثْ" خدا تمہارا اجر زیادہ کریگا مشتاق کی مثال غرق ہونے والے کی ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رکھتا اسی طرح وہ اپنے شوق کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔

باب (۹۵)

حکمت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حکمت معرفت کا نور تقویٰ کا معیار اور سچائی کا پھل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے دل کے لیے حکمت سے بڑھ کر کوئی نعمت رفعت اور قدر و قیمت پیدا نہیں کی ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت دی اسے خیر کثیر عطا کیا۔ اور صاحبان عقل کے علاوہ اسے کوئی یاد نہیں رکھتا۔ یعنی میں حکمت اسی کو عطا کرتا ہوں جو اپنے نفس کو میرے لیے خالص کرے اور حکمت یہی نجات ہے اور حکمت کی صفت یہی ہے کہ امور کے ابتداء میں ثبات قدمی اختیار کی جائے اور اس کے انجام پر وقوف کیا جائے۔ اور ایسا ہی شخص اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف رغبت دلانے والا ہے۔

حضور اکرمؐ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اگر خدا تیرے ہاتھوں کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے حق میں مشرق و مغرب کی ان تمام اشیاء سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

باب (۹۶)

دعوے کی وضاحت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ درحقیقت دعویٰ کرنا انبیاء، ائمہ، اور صدیقین کے لیے شایان ہے اور بغیر کسی حق کے دعویٰ کرنے والا ابلیس کی مانند ہے کہ وہ عبادت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر حقیقت میں اپنے پروردگار کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور استحقاق کے بغیر دعویٰ کرنے والے پر ملاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ہر دعویٰ کرنے والے سے دلیل ہر حالت میں طلب کی جاتی ہے مگر وہ دلیل سے خالی ہوتا ہے اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ سچے سے کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صادق کی طرف جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔

باب (۹۷)

عبرت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے دنیا سے عبرت حاصل کرنے والا سوئے ہوئے کی مانند زندگی گزارتا ہے کہ چیزوں کو تو دیکھتا ہے مگر چھوٹا نہیں ہے۔ اس کے دل و دماغ میں قریب کھانے والوں کے معاملات کی قباحت زیادہ زیادہ واضح ہوتی ہے جو حساب اور عتاب کا باعث بنتے ہیں اور وہ ان معاملات کو ایسے امور سے بدلتا ہے جو اللہ کی رضا کے تقرب اور عفو کا وسیلہ بنتے ہوں۔ اور اس کی طرف دعوت دینے والے امور کو مائے زوال سے دھونسا دے اور اپنے نفس کو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔

عبرت اپنے مالک کے لیے تین چیزوں کا باعث بنتی ہے عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے جس کا علم حاصل ہو جائے اس پر عمل کرتا ہے اور جو نہیں جانتا اس کا علم حاصل کرتا ہے اور عبرت وہ ابتدائی بنیاد ہے جس کے آخر میں خوفِ الہی ہوتا ہے اور ایک ایسا آخر ہے جس کے بعد میں نہ بد ثابت ہوتا ہے اور اہل بعیرت اور صاف دلوں کے علاوہ کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے فرمایا اے صاحبانِ عقل عبرت حاصل کرو نیز ارشاد ہوا پس یہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی بلکہ سینوں کے اندر دلوں کو اندھا کرتی ہے۔ پس خداوند عالم جس کے دل کی آنکھ کو کھول کر اسے بصیرت عطا کرتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے تو گویا اسے بلند منزلت اور ملکِ عظیم عطا فرمایا گیا۔

باب (۹۸):

تقاعد کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تقاعد کرنے والا قسم کھائے کہ اگر دونوں جہاں بھی اس کی ملکیت میں آجائیں تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو بھی اس کی تقاعد کی منزلت کو اس کا یہ فعل نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر ایک بندہ اللہ کی تقسیم پر کیسے تقاعد نہ کرے جبکہ خداوند عالم کا فرمان ہے: ”ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے معاش کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے“ پس جو اس کا اقرار کرے اور اس کی تصدیق کرے جیسا چاہے اور جب چاہے بغیر کسی غفلت کے اور اس کی ربوبیت کا یقین پیدا کرے تو اس کی سرپرستی کی نسبت دیکھ اپنے نفس کو بغیر کسی سبب کے تقاعد پر راضی نہ کرنا ہے اور جو قسمت پر شاکر رہ کر تقاعد کرتا ہے ہر قسم کی مشقت اور صعوبت سے نجات پاتا ہے اور جس قدر اس کی تقاعد میں کمی ہوتی ہے اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اور دنیا کی لالچ تمام بُرائیوں کی جڑ ہے اور ایسا کرنے والا بغیر توبہ کے جہنم کی آگ سے نجات نہیں پاسکتا۔

اس لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ تقاعد ایک ایسی ملکیت ہے جو ذائل نہیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سفر میں سواری کا کام دیتا ہے جو اس کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے پس چاہیے کہ جو نہیں ملا ہے اس پر توکل کرے اور جو ملا ہے اس پر تقاعد کرے اگر کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرے اور ایسا کرنا بڑے عزم و ارادے کی بات ہے۔

باب (۹۹)

غیبت کے بیان میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ہر مسلمان پر غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت کرنے والا ہر حالت میں گناہ گار ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم کسی شخص کا ذکر اس کی ایسی صفات کے ساتھ کرو جو اللہ کے نزدیک کوئی عیب نہیں یا کسی کی مذمت کرو کہ وہ اہل علم کے ہاں قابلِ تعریف ہو۔ ہاں کسی شخص کی غیبت اس کی کسی ایسی صفت کے ساتھ جو اللہ کے ہاں قابلِ مذمت ہے اور اس کی ملامت کی جلتے تو یہ غیبت نہیں چاہے وہ شخص اسے سن کر ناگواری کا احساس کرے۔ اس کا کوئی گناہ تم پر نہیں ہوگا لیکن اسے بیان کرنے کا مقصد حق و باطل کے درمیان فرق کرنا ہو اور اللہ اور رسول کے حکم کو ظاہر کرنے اور صرف حق کے اظہار کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر مذکورہ شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ اپنی نیت کے فساد کی وجہ سے اگرچہ حق بات کہے لیکن گناہگار ضرور ہوگا۔ اگر تم کسی کی غیبت کرو تو اس کے پاس تذکرہ کر کے اسے بخشو اور اگر اس تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے حق میں طلبِ مغفرت کرو۔ اور غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اگر غیبت کرنے والا توبہ کرے تو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا اور اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا۔ ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ تم اپنے مردہ بھائی کا

گوشت کھاؤ پس تم اس سے کراہت کرو گے۔ اور غیبت کی قسموں میں کسی کی صورت، عقل، عقل، عقل، معاملہ اور مذہب کے عیب اور جہالت وغیرہ کا بیان ہے۔ غیبت کی بنیادیں چیزیں ہیں۔

- (۱) دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے (۲) اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے (۳) بہت کے طور پر (۴) بغیر وضاحت کسی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے (۵) بدگمانی کی بنا پر (۶) حسد کی بنا پر (۷) مذاق کے طور پر (۸) خود پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ (۹) کسی کو زہر کرنے کے لیے (۱۰) خود اچھی صفات سے آداستہ نظر آنے کے لیے۔
- پس اگر تم اسلام کا ارادہ کرتے ہو تو خدا کی یاد کرو نہ کہ مخلوق کی تو اس وقت تمہارے لیے غیبت کا مقام عبرت کا مقام بنے گا اور گناہ کی جگہ تمہارے لیے ثواب کا باعث ہوگی۔

Polish

F.

2999

ADU 102 B.57 Date 26/3/09

Section Station

Class

NAJAFI BOOK LIBRARY

